أصول السنة

LES FONDEMENTS DE LA SOUNNAH

De l'Imam Ahmad Ibn Hanbal

Explications de Sheikh Ahmad Ibn Yahya an-Najmi

Traduction et Appréciations de Abou Hamaad Sulayman al-Hayiti

Retranscrit par Jmayèl Ibn Ali

SOMMAIRE

Introduction :

L'Imam Ahmad Ibn Hanbal est né en l'an 164 de l'Hégire est il est mort en l'an 241 à l'âge de 77ans, autant d'années qu'il a passé dans la Sounnah, c'est d'ailleurs pour cela qu'il est surnommé l'Imam d'Ahlou Sounnah, il a beaucoup souffert en défendant la sounnah contre la secte des Mu3tazila et leur fausse affirmation selon la quelle le Quran qui est la parole d'Allah incrée serait en réalité une création.

Certains d'entre eux ont réussi à se rapprocher du califat (dirigeant) de l'époque qui était al-Mamûn pour imposer leur croyance par la force à tous les imams, savants et juges de l'époque. Ainsi toute personne qui refusait cette croyance était retirée de son poste ou amenée en prison, torturée, battue et parfois même tuée.

L'Imam Ahmad fait partie de ceux qui ont tenu tête et qui ont résisté à cette fitna (trouble) en restant ferme sur la Aquidah des Salafs Salih (croyance des pieux prédécesseurs) selon la quelle le Quran est la parole d'Allah incrée et révélée. Il a donc à cause de sa position été enfermé et torturé durant le califat de al-Mamûn qui a d'ailleurs ouvert Dar Al Hikma qui se chargeait de traduire en arabe les ouvrages de philosophe grecque, d'Inde, d'Asie, etc. Le problème énorme qui a découlé de tout cela est qu'ils ont essayés d'interpréter le Quran et les Ahadiths (pluriel de hadith) à la lumière de ce qu'avaient écrit les philosophes grecques, au lieu de retourner au Quran et à la Sounnah pour la compréhension de la religion par l'interprétation des compagnons. Ils ont donc déformés les sens des textes, des Noms et Attributs en se basant sur entre autre les ouvrages de philosophie de Platon et Aristote.

Al Mamûn est mort est il fut succédé par al-Mu3tasim bi-llah qui est resté sur la même voie que son prédécesseur jusqu'à sa mort, après lui un troisième califat prit place, celui de al-Wathiq bi-llah qui lui aussi à continué sur la voie de la fitna (désordre) jusqu'à sa mort et il fut remplacé par al-Mutawakkil bi-llah qui lui n'était pas sur la croyance hérétique des Mu3tazila, il a fait revenir la Sounnah à sa place d'honneur, il a libéré l'Imam Ahmad et lui a permis de défendre la sounnah ouvertement, de purifier et nettoyer la oummah (communauté) de ce qui avait été propagé de déviations et d'égarements par les Mu3tazila.

Parmi ses shouyoukhs (professeurs) on compte, l'Imam Ashafi3i qui est un des grands Imams de la Sounnah, l'Imam Ahmad a été son élève et son sheikh en même temps car il a prit de lui et lui a donné également car il était son sheikh dans le hadith. Et parmi les milliers de shouyoukhs de l'Imam Ashafi3i on compte, l'Imam Malik l'auteur de Al Muwatta qui est également un Imam comme Ahmed et Shafi3i à qui ont attribut un madhab (école islamique), Al Muwatta a d'ailleurs été appris par cœur par l'Imam Shafi3i.

Tout ces Imams étaient sur la même Aquidah (croyance), sur le même Minhaj (voie), une voie claire et unique sans aucune divergence ni dans la Aquidah ni dans le Minhaj, d'ou l'importance de rester sur la Aquidah et le Minhaj des compagnons, des tabi3ines (ceux qui les suivent) et des tabi3 tabi3ines (ceux qui suivent ceux qui ont suivis) qui sont les 3 premières générations de l'Islam.

Al Aquidah c'est le fondement de la religion, si il n'y a pas de Aquidah basée sur le Quran et la Sounnah, il n'y a pas d'Islam. Il ne peut y avoir d'Islam sans croyance, c'est impossible d'être sur une voie droite sans la bonne croyance. C'est pour cette raison qu'Allah ordonne à son serviteur de suivre son droit chemin, sa législation, ce qu'il a révélé, autrement dit dans le Quran et la Sounnah du Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم.

Ibn Massoud a dit (qu'Allah l'agrée) : « Le prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) nous a tracé une ligne avec la main et a dit : « Voilà la voie d'Allah. ». Puis il a tracé d'autres lignes à sa droite et à sa gauche et, a dit : « sur chacune de ces voies, il y a un diable qui prêche pour son compte », puis il a récité : « Allah dit :

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

« « Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc ; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie. » Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. » (S.6 V.153)

(Rapporté par Ahmad et Nassai)

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾

« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (S.4 V.115)

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾

« 30 Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah », et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux : « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés ; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis.
31 Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà ; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez,
32 un lieu d'accueil de la part d'un Très Grand Pardonneur, d'un Très Miséricordieux. » » (S.41 V.30-32)

﴿ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾

« 18 Puis Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre [une religion claire et parfaite]. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas.
19 Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres ; tandis qu'Allah est le Protecteur des pieux. » (S.45 V.18-19)

Premièrement, il faut suivre la chari3a d'Allah et il est interdit de suivre autre que la chari3a d'Allah parmi ceux qui appellent à suivre autre que celle ci, deuxièmement Allah informe que ceux qui s'accrochent à sa religion, qui suivent la chari3a en restant droit et ferme sur celle ci, qu'ils sont des alliés d'Allah, des gens qu'Allah aime et défend, qu'Allah est leur défenseur. Tandis que ceux qui abandonnent le chemin d'Allah pour des petits sentier et bien cela sont alliés les uns les autres mais pas ceux d'Allah, Allah ne les défends pas, ne les protège pas et ne les aime pas. Ils n'ont pas de part dans l'amour, la protection et le rapprochement d'Allah, cela implique donc que nous devons nous accrocher au Livre d'Allah, car c'est la base de la religion, mais également à la Sounnah du Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم car elle explique la religion d'Allah, elle interprète, clarifie, explique ce qu'Allah dit dans le Quran, il faut donc prendre ce que le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم nous a ordonné. Certains disent « moi je ne suis que ce qui est écrit dans le Quran, si ce n'est pas écrit dans le Quran, ce n'est pas obligatoire », cela car il mélange la signification du mot Sounnah dans le Fiqh et la signification général du sens de la Sounnah du Messager, qui est la voie, la révélation d'Allah, et il y a l'orde d'Allah de suivre le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم qui est celui qui transmet la religion, celui qui ne parle pas selon sa passion et son désire :

﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ
عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾

« 1 Par l'étoile à son déclin !
2 Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur
3 et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ;
4 ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.
5 Que lui a enseigné [l'Ange Gabriel] à la force prodigieuse » (S.53 V.1-5)

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

« Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. » (S.4 V.80)

Il faut prendre ce que le Messager a apporté et ce que ces compagnons suivirent après lui, car c'est le Haqq (la vérité), la droiture, le droit chemin :

﴿فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

« Tiens fermement à ce qui t'a été révélé car tu es sur le droit chemin. » (S.43 V.43)

Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit, dans un hadith authentique : « Les Juifs se sont divisés en 71 groupes et les Chrétiens se sont divisés en 72 groupes et cette communauté (c-à-d la communauté musulmane) se divisera en 73 groupes tous iront en Enfer sauf un. Ils ont dit : quel est-il ô Messager d'Allah ? Il a répondu : celui qui est sur le même chemin que moi et mes compagnons » (Rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi)

Certains parmi les gens de l'innovation et de l'égarement détestent ce hadith et ils essayent de mettre des doutes dans le coeur des musulmans concernant son authenticité pour suivre leurs passions, car ils aiment laisser les gens dans l'égarement dans le quel ils sont, ils ne veulent pas se fatiguer par l'énergie et le temps pour ramener les musulmans à la bonne croyance, à la Aquidah du Tawhid (croyance de l'unicité), à la Sounnah du Messager, au combat contre le chirk (polythéisme) et les bida3 (innovations).

Ils veulent laisser tout les groupes dans leurs voies et ils appellent à l'union sur des causes, des idées, des projets, le pouvoir politique, au fait de laisser de côté les divergences dans la croyances, la méthodologie et la compréhension de la religion et ils disent « il y a parmi nous des khawaridj, des soufi, des chiite, des ikhwan, des takfiri, des moderniste, des mu3tazila, des asha3ira, des diobandia, des briliya, des tijani, mais ce n'est pas grave, ont laissent nos divergences de coté et on se concentre sur nos causes et on travaille ensemble dans les choses sur les quelles nous sommes d'accord » et ça c'est le coeur même et la BASE de l'égarement alors que le Messager d'Allah a dit que les 73 sectes sont toutes en Enfer excepté une seule, ce hadith les dérange donc car il veut dire « non, il est impossible d'accepter toutes les divergences dans la croyance en faisant semblant que ce n'est pas grave, il y a une question très grave ici qui est le paradis et l'enfer, 73 vont en enfer excepté UN, il faut donc distinguer entre le Haqq (la vérité) et le Batil (le faux), entre celui (le groupe) qui est sur la vérité et celui qui est sur le faux ».

Et évidemment, la menace de l'enfer ne veut pas dire qu'elles sont toutes mécréantes sauf une, parmi les différentes sectes il y a des égarements qui sont de la mécréance ou du polythéisme majeur, et eux effectivement ils méritent l'enfer éternel mais ceux qui sont dans la mécréance ou le polythéisme mineur, des innovations qui ne font pas sortir de l'Islam ou même des péchés parmi les grand péchés ceux la, même si ils vont en Enfer ils n'y demeureront pas éternellement, car la condition pour ne pas demeurer éternellement en enfer c'est de ne pas commettre le polythéisme ou la mécréance majeur, ça n'empêche qu'ils restent donc sous la menace de l'enfer quand ils sont dans une voie parmi les voies de l'égarement et c'est ça le danger qui déplait aux gens de la déviation et de l'égarement car ils ne veulent pas

dire aux des différents groupes qu'ils sont sous la menace de l'enfer si ils ne quittent pas leurs innovations et leurs égarements.

On comprend du hadith des 73 sectes que le salut est uniquement garantie pour celui qui suit le Livre d'Allah et la Sounnah du Messager d'Allah sur la voie des compagnons et ce qu'ils suivaient après le prophète mais également sur la voie des gens de al athar et quand on dit al athar ont peut traduire cela par « les gens de la narration » le terme narration vise ici les ahadiths du Messager, les paroles des sahabas et des tabi3ines. Et ceux qui s'accrochent à cela tout comme on les appel Ahlou Sounnah on les appel également Ahlou Al Athar, Ahlou Al Hadith, As Salafiyoun, tout ces termes sont des synonymes qui désignent un seul et même groupe, autrement dit ceux qui s'accrochent à la révélation d'Allah, le Quran et la Sounnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs, le groupe victorieux (Al Firaqtu Najiyah), les étrangers (Al Ghouraba), ceux qui restent accrochés à la vérité alors que le reste des gens s'égarent.

L'Imam Ahmad ibn Hanbal lorsqu'il à mentionné le hadith :

D'après Qurah Ibn Iyas Al-Muzani, le messager d'Allah a dit : « Restera toujours un groupe de ma Oummah, victorieux, ceux qui les abandonnent ne leur nuiront pas, jusqu'à ce que l'Heure ne vienne. » (Rapporté par Tirmidhi(2/92), Ahmad (3/436))

Il à dit : « S'ils ne sont pas les gens du Hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. » sous entendant que ce se sont eux qui sont Ahlou Al Hadith.

L'Imam Al Boukhari lui à dit : « Cela signifie les gens du Hadith. »

Abdullah ibn Massoud a dit : « Chaque époque que vous vivez est pire que la précédente. Je ne parle pas d'un Emir meilleur qu'un autre, ou d'un peuple plus riche que l'autre, mais vos savants et jurisconsultes meurent et vous ne leur trouverez pas de successeurs, et viendront des gens qui donneront des fatwa selon ce qu'ils pensent. » (Darimi 188)

Cette situation représente très bien la situation vécu aujourd'hui et en particulier en occident loin des pays musulmans et des savants, malheureusement beaucoup de musulmans parmi les gens de la masse ne savent pas qui sont les savants de la sounnah à notre époque, et évidemment les gens de l'innovation parmi les sectaires et les différents groupes de différentes tendances à notre époque, ils font absolument tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre entre les gens et les savants des barrières pour que les musulmans ne connaissent pas, qu'ils ne sachent pas qui sont les savants, pour qu'une fois que ces musulmans se retrouvent dans des problèmes, qu'ils sont dans la divergence, qu'ils se posent des questions, au lieu de retourner aux savants, ils demandent à leur tête parmi les sectaires et les innovateurs, et c'est ça le grand malheur d'être éloigner des savants, et l'éloignement n'est pas seulement physique, quelqu'un peut être très proche des savants physiquement mais parce qu'il est éloigné d'eux dans son coeur à cause des innovations, des passions et des ambiguïtés, ils ne peut profiter d'eux.

Oh vous qui recherchez la science parmi les étudiants en science, accrochez vous à la voie des gens du hadith et cherchez la compréhension de votre religion pour

apprendre la bonne croyance qui plait à Allah et qu'Allah a agréé pour ses serviteurs, ne vous tournez ni sur la gauche, ni sur la droite pour vous égarer, car si vous vous égarez de quoi que ce soit de ce chemin droit vous êtes dans la perdition.

Demandez toujours à Allah qu'Il vous inspire votre orientation et votre guidance, votre droiture, qu'Il vous fasse voir la vérité comme étant vrai, qu'il vous donne le succès de le suivre, qu'Il vous fasse voir le faux comme étant faux et qu'Il vous donne la capacité de vous en écarter quand vous avez compris que c'est le faux. Mais également qu'Il ne fasse pas que les questions de la religion deviennent confuses pour vous, et que vous vous égariez à cause de cela par la suite.

Voilà le droit chemin qu'Allah ordonne à ses serviteurs de lui demander, la guidance vers celui ci dans chaque rak3a (unité) dans chaque salât (prière) qui est faite, par l'ordre d'Allah et par la langue de son Messager, se droit étant de réciter sourate Al Fatiha dans chaque unité de prière et Il a fait de la récitation de celle ci une condition pour que la prière soit valable.

Sourate Al Fatiha commence par la glorification d'Allah, car c'est celui qui mérite la louange et toute la louange lui revient, il s'est aussi attribué la miséricorde (rahma) général (3ama) avec le nom Ar Rahman pour toute les créatures et la miséricorde spécifique (khassa) avec le nom Ar Rahim pour les croyants seulement et elle est spécifique à l'Au delà. Allah se décrit également dans sourate Al Fatiha par le fait qu'il détient le royaume et qu'il est le roi de toute chose, qu'Il ne partage rien du tout avec personne, personne ne lui est associé en quoi que ce soit dans son royaume. Allah quand il dit qu'il est le détenteur du jour de la rétribution, il relie le fait qu'il est Malik (Roi) à Yawmi Dine (le jour de la rétribution) car dans cette vie d'ici bas en apparence on pourrait croire qu'il y a des hommes qui détiennent certaines choses comme les rois dans les différents pays, qui sont donc souverains de différentes régions, il y a donc plusieurs « rois » tandis qu'au jour de la résurrection, personne ne pourra prétendre détenir quoi que ce soit, toute chose appartiendra uniquement à Allah, il serra le seul Roi, aucune âme ne déteindra quoi que ce soit pour aucune âme et le commandement serra pour Allah seul.

Dans le verset qui suit il y a l'affirmation que l'adoration n'est mérité que d'Allah, personne d'autre qu'Allah ne mérite quoi que ce soit de l'adoration, mais aussi l'affirmation que l'aide ne doit être demandé qu'à Allah pour les choses que seul Allah peut faire, cela ne concerne évidemment pas les choses que les gens sont capable de faire, comme demander à quelqu'un de présent, capable et vivant de l'aide pour porter ou pousser quelque chose, par contre demander quelque chose qu'une créature peut faire à une personne non présente, morte ou inerte ça aussi c'est du polythéisme. Après toutes ces glorifications, car avant d'invoquer Allah il faut le glorifier, on demande à Allah dans sourate Al Fatiha une chose des plus importante qui est la guidance, car c'est Allah qui détient le pouvoir de guider et d'égarer, ensuite il décrit les caractéristiques de ce chemin et de ceux qui le suivent mais également de ceux qui se sont égarés de celui ci.

Cette sourate Al Fatiha réunit tout ce qu'il y a de bien et c'est pour cela qu'Allah nous ordonne par la langue de son prophète de la réciter dans chaque unité de prière et le Messager

d’Allah a dit que celui qui ne la récite pas, n’a pas de prière, c’est comme si il n’avait pas prier :

« Nulle prière ne sera valable pour celui qui ne récite pas la Mère du Livre (sourate Al-Fatiha) » (Rapporté par Boukhari n°756, Muslim n°394)

Le droit chemin, si on veut vraiment le connaitre il faut absolument revenir au Livre d’Allah et à son interprétation par la Sounnah :

﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

« Les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. » (S.9 V.122)

Quand on demande à Allah d’être guidé sur le droit chemin, il faut connaitre ce droit chemin et pour cela il faut connaitre le Livre d’Allah, la Sounnah du Messager d’Allah, des 4 califes bien guidé et des Imams de la Sounnah qui ont suivie sur le même chemin.

Beaucoup sont négligeant dans l’apprentissage et l’étude de la science car ils ne savent pas la récompense qui émane de cela, si ils connaissaient, réalisaient et comprenaient la valeur d’étudier l’Islam, la grandeur d’apprendre la religion avec les savants, ils auraient gouter à la douceur de cette adoration car la quête de la science est une adoration et les gens oublient cela également, en étant entrain de lire cela tout de suite, vous n’êtes pas entrain de faire des unités de prières mais vous êtes tout de même entrain d’adorer Allah car vous apprenez la religion d’Allah, il ne faut donc pas négliger ou dénigrer cette chose car c’est une des plus grandes formes d’adorations surérogatoire, une des meilleurs, parmi certains savants certains ont même expliqué que c’est meilleur que les prières surérogatoire, il faut donc faire des efforts pour apprendre cette religion.

D'après Mouawiya (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui a qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°71 et Muslim dans son Sahih n°1037)

C’est donc par la permission d’Allah une preuve qu’Allah nous veut du bien, le fait qu’il nous permette d’étudier comment croire en lui, comment l’adorer correctement etc.

Le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Il n'y a pas une fois où des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le Livre d'Allah et pour l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de Lui. » (Rapporté par Muslim,Ahmad, Abou Daoud, Tirmidhi et Ibn Majah)

L'importance de la Aquidah pour le musulman est énorme et sa religion ne peut pas être droit sans avoir connue cette croyance. Ce livre écrit par l'Imam de Ahlou Sounnah, Ahmad Ibn Hanbal contient beaucoup de bien et sa signification est grande à tel point que Ibn Abi Ya3la Al Hanbali un des grands savants disait de celui ci que « Si quelqu'un faisait un voyage jusqu'en chine pour l'avoir, cela serait peut » pour montrer l'importance et la valeur du Livre, en gardant à l'esprit qu'en 400 de l'hégire à l'époque d'Ibn Abi Ya3la il n'y avait pas tout les moyens de locomotion actuel.

<u>Fondement numéro 1 :</u>

<u>L’attachement à ce sur quoi étaient les compagnons du Prophète</u>

L’imam Ahmad ibn Hanbal – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : Selon nous, les principes fondamentaux de la sunna consistent à s’attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d’Allah صلى الله عليه و سلم, suivre leur exemple, délaisser les innovations, et toute innovation est égarement. Renoncer à s’asseoir avec les gens de la passion, délaisser toute polémique, débat et dispute dans ce qui touche à la religion. La sunna de notre point de vue ce sont les textes du messager d’Allah صلى الله عليه و سلم. La sunna commente le coran et elle en est la signification. Il n’y a pas d’analogie dans la sunna. On ne lui oppose pas des exemples. Ce n’est pas le recours à la raison et aux passions qui permet de la comprendre. Il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions.

Explication :

La première secte apparue historiquement est celle des Khawaridj, après eux sont apparus ceux de l’innovation ArRafd qui est celle des Chi3a Rafida, ensuite sont apparus ceux de l’innovation de l’i3tizal, la négation des Noms d’Allah, la négation du Qadar (destin), puis par la suite les innovations se sont suivies les unes les autres et c’est important de connaitre ces choses là car nous vivons à une époque éloignée de celle du Messager, il y a 14 siècles qui nous sépares du Messager et ses compagnons, et au fil du temps il y a toutes sortes de choses qui ce sont ajoutées et qui ne faisaient pas partie de l’Islam à l’époque du Messager d’Allah.

Al Khawaridj ont été appelés par ce nom à cause de leur khourouj (sortie) qui signifie rébellion, révolte contre le 4ème calife de l’Islam Ali ibn Abi Talib le jour de Al Hakamayin quand deux compagnons ont été désigné comme juge, eux (les khawaridj) ont refusé et ils ont dit « il n’y a pas de juge excepté Allah, le jugement appartient à Allah » et Ali à répondu à cette parole « c’est une parole vrai mais ils veulent par celle ci dire quelque chose de faux » car le jugement appartient à Allah mais leur compréhension à eux était fausse car rien n’interdit de prendre des juges pour régler des discordes et c’est pour cela d’ailleurs qu’Allah demande dans certains verset de prendre des juges comme dans sourate Nisa et Al Maidah, mais c’est leur faiblesse de connaissance et de compréhension de la religion qui à fait qu’ils interprètent les versets du Quran selon leur propre opinion, ils quittent la compréhension des compagnons et des savants et c’est pour cela qu’ils ont dévié. Ils ont plusieurs noms :

- ils ont décidé de se révolter contre Ali et de le combattre et ils lui ont dit « tu as un doute dans ta religion tu as pris comme juge ton ennemie contre toi-même » ce qui leur à valu d'être appelés Ashakakiyah
- ils ont été se réunir à Harura qui est une ville et ont les a appelés en référence à celle ci Al Haruriyah
- ils ont également été appelés Shurat car ils ont dit « nous avons rachetés nos âmes d'Allah »
- mais aussi Al Muhakima car ils ont rejeté le jugement des compagnons
- ils ont aussi été appelés encore Al Mariqat car ils sont sortie de la religion aussi vite que la flèche traverse sa cible
- ils ont été appelés encore Anawassib car Annassibi c'est celui qui déteste Ali

Rafida signifie ceux qui rejettent / refusent, car ils ont refusé Abu Bakr et Omar, ils les dénigrent et les détestent.

Ibn Taymiyah à expliqué la signification de cette secte qui est la secte de Khomeini, elle est née après la mort d'Al Hussain Ibn Ali, quand les fausses croyances concernant Ali se sont introduites parmi ceux qui prétendaient aimer Ali, par le biais du juif, Abdallah Ibn Saba[1] et ceux qui l'ont suivi. La première fois qu'ils ont été appelé chi3a (chiite) c'est lorsque Zayd ibn Ali ibn Al Hussain ibn Ali au début de l'an 200 de l'hégire (dans le khilafa de Hicham Abdalmalik) à été suivie par un groupe de chi3a qui lui ont demandé (à Zayd) « qu'est ce que tu penses de Abu Bakr et Omar » question à la quelle il a répondu « je les aime et je dis, qu'Allah leur fasse miséricorde » alors une partie d'entre eux l'ont refusé (rafadahou) et c'est pour cela qu'ils furent appelé Rafida qui vient de Rafd qui veut dire refusé.

Ils ont d'autres noms comme **Al Imamiyah** car ils croient en des Imams à qui ils donnent des caractéristiques extraordinaire et même divine comme le fait qu'ils contrôlent l'univers, que les atomes se prosternent pour eux, ils les ont adoré.

Al i3tizal est l'innovation des **Mu3tazilah** fondé par Wassil Ibn 3ata qui assistait aux cours d'un des grands savant des tabi3ines (élève des compagnons) qui est Al Hassan Al Bassri, et Al Hassan donnait un cours sur une des question lié à la foi et il expliquait que celui qui commet des grands péchés (kabair) ne sort pas de l'islam mais ça foi diminue et Wassil Ibn 3ata n'a pas été d'accord.

Al Hassan Al Bassri lui a alors dit « veux-tu inventer une nouvelle croyance pour les musulmans ? Que dit tu de celui qui fait des grands péchés ? » et Wassil lui à répondit « il n'est pas mécréant et il n'est pas musulman, il est dans un degré entre les deux » et Al Hassan lui a demandé « Et dans l'Au delà qu'advient t-il de lui ? » et Wassil à répondu « il est en

[1] Il était un juif d'origine yéménite qui s'est convertie à l'Islam, sauf que ce n'était pas une conversion sincère, il s'est convertie dans le but de tromper les musulmans et de créer parmi les musulmans, dans les rangs de la oummah la division et les fitan (troubles). Il a donc propagé parmi les musulmans différentes croyances, des rumeurs contre les dirigeants pour attiser la haine contre ceux ci, il a été à la cause de l'assasinat de Othman Ibn Affan. Il a également enseignés à d'autres parmi les musulmans que Ali était Dieu, qu'il n'était pas mort même après sa mort, qu'il allait revenir et lorsqu'il a commencé à enseigner cela aux gens au tout début, Ali était encore en vie et quand ces informations selon la quelle certains prétendaient qu'il était Dieu lui sont parvenus, il a fait creuser une fausse, il y a fait mettre le feu et les a fait jeter dans le feu.

enfer pour l'éternité » hors cette croyance est fausse, ceux qui sont en enfer pour leur grands péchés mais qui avaient une graine de moutarde de foi dans le coeur, sortiront de l'enfer car le seul péché qu'Allah ne pardonne pas est le chirk :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾

« Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelqu'associé commet un énorme péché. » (S.4 V.48)

Al Qadariyah ce sont ceux qui nient la prédestination, c'est également une croyance des Mu3tazilah mais pas seulement, ils croient être indépendant d'Allah, certains sont même allés jusqu'à nier la connaissance complète, parfaite et absolue d'Allah et ils ont dit « Allah ne sait pas ce que l'on va faire avant que nous ayons fait l'action » et cela est faux, ils accusent Allah d'ignorance et c'est de la mécréance, ils pensent également pouvoir faire des choses contraire à la volonté d'Allah, certains ont également niés le fait qu'Allah ai écrit nos actions avant de nous avoir créé.

Toutes ses croyances sont innovées et elles sont apparues après la mort du Messager d'Allah, elles sont graves, elles amènent les gens à tomber dans l'égarement totale et il faut comprendre comment a été la réaction des compagnons qui étaient encore en vie lorsqu'elles sont apparues et qu'ont-ils fait pour contrer ces égarements. Ce livre à donc été écrit par l'Imam Ahmad pour clarifier la position des gens de la sounnah sur chaque point qu'il a soulevé.

La première réaction des compagnons aux innovation c'est celle concernant l'innovation des Qadariyah à l'époque des tabi3ines, il n'y avait plus beaucoup de compagnons mais certains parmi les jeunes compagnons étaient encore en vie et quand il y avait une question importante, ou un sujet important concernant la religion, les gens venaient les voir eux pour demander explications et clarifications.

Abdallah Ibn Omar qui était un parmi les jeunes à l'époque du Messager était encore en vie quand l'innovation des Qadariyah est apparue, certains parmi les tabi3ines sont venu le voir en lui expliquant que certain niaient le Qadar (prédestination) comme cela est mentionné dans sahih Muslim et Abdallah Ibn Omar leur à dit « dites leur que je suis innocent d'eux, que je me désavoue d'eux et qu'eux sont innocent de moi, que je n'ai rien à voir avec eux et que même si ils donnaient en quantité d'or l'équivalent de la montagne d'Uhud en sadaqa (aumône), Allah n'acceptera rien d'eux jusqu'à ce qu'ils acceptent la prédestination » avant de leur cité le hadith de Jibril qui est rapporté par son père Omar Ibn Al Khattab qui mentionne donc les 6 piliers de la foi dont le 6ème qui est la croyance au destin qu'il soit bon ou mauvais, pour bien entendu établir la preuve contre eux, la preuve que celui qui ne croit pas au destin n'a pas de foi, il n'est pas croyant.

Pareil pour Ali, on connait sa position concernant les Khawaridj qu'il a combattu, ils ont beau montrer la foi et la piété, prier beaucoup, lire beaucoup le Quran, faire beaucoup de jeune, le Messager a dit à ce sujet que les compagnons allaient mépriser leurs prières a côté des leurs, leurs jeune à coté du leur, leur récitation à coté de la leur, mais ils sortent de la religion comme la flèche sort de sa cible, ils récitent le Quran mais il ne dépasse pas leur clavicules ! Ali les a donc reconnu, combattu et avant de les combattre il a envoyé son cousin Abdallah Ibn Abbas pour aller discuter et argumenter avec eux pour les faire revenir et il est revenue avec 2000 d'entre eux sur les 6000 et les 4000 qui n'ont pas voulu revenir ont périt dans le combat contre Ali.

Abdullah Ibn Abbas raconte le débat : "Lorsque les Khawaridj sont sortis, ils se sont réunis dans une de leur maison et leur nombre était de 6000. Alors je dis à 'Ali : "Ô Amir Al-Mouminine ! Rafraîchis nous par la Salat, car je crois que je vais aller parler avec ces gens."

Il dit : "Je crains pour toi" - Je dis : "Non ne crains rien !"

Alors je me suis habillé, je me suis coiffé et je suis entré dans leur maison au milieu de la journée, alors qu'ils mangeaient.

Ils dirent : « Bienvenue à toi ! O Ibnou Abbas ! Qu'est-ce qui t'amène ? ». Je leur dis : « Je vous viens de la part des Sahabahs du Prophète صلى الله عليه و سلم des Mouhaajirines, des Ansars et du cousin et gendre du Prophète صلى الله عليه و سلم pour vous transmettre ce qu'ils disent. C'est en leur présence que le Quran fut révélé, et ils sont plus savants que vous au sujet de la révélation. Le Quran fut révélé parmi eux et aucun d'entre vous ne fait partie d'eux. »

Alors un groupe d'entre eux se mis à l'écart près de moi.

Je dis : « Dites-moi ce que vous reprochez aux Sahabahs et au cousin du Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم ? »

Ils dirent : « Trois choses. »

Je dis : « Quelles sont-elles ? »

Ils dirent : « Premièrement : Il a fait juger des hommes dans les affaires d'Allah, alors qu'Allah dit :

﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

« Le jugement n'appartient qu'à Allah » (S.6 V.57)

Qu'est-ce que les hommes ont à faire dans le jugement ? »

Je dis : « Voilà une première chose. »

Ils dirent : « En ce qui concerne la deuxième chose que nous lui reprochons, c'est qu'il a combattu et qu'il n'a pas pris d'esclaves ni de butin de guerre. Or, si ceux qu'il combat sont des Kouffars, il est permis de les prendre comme esclaves et de prendre leur butin. Mais si ce sont des croyants, il n'est pas permis de les combattre ! »

Je dis : « Voilà le deuxième point, et quel est le troisième ? »

Ils dirent : « Il n'a pas pris le titre d'Amir Al Mou-minine (Prince des croyants) ; c'est donc qu'il est le prince des mécréants ! »

Je dis : « Avez-vous d'autres points à part ceux-là ? »

Ils dirent : « Cela est suffisant pour nous. »

Je leur dit : « Que dites-vous si je vous cite du Quran et de la Sounnah, ce qui réfute vos points ? Reviendrez-vous ? »

Ils dirent : « Oui. »

Je leur dit : « En ce qui concerne votre premier point, au sujet de faire juger des hommes dans les affaires d'Allah, je vais vous citer ce qu'Allah a laissé aux hommes le soin de juger ; comme c'est le cas du prix de ¼ de Dirham pour un lapin ou pour le petit gibier de ce genre lors de la chasse. Allah le très Haut dit :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

« Ô les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous » (S.5 V.95)

Et il fait partie du jugement d'Allah, qu'il a ordonné aux hommes de juger dans cette affaire. Si Allah l'aurait voulu, il en aurait jugé lui-même. Il a donc permis que des hommes soient des juges. Je vous demande par Allah ! Est-ce que de prendre le jugement des hommes pour réconcilier entre les gens et pour préserver le sang est meilleur que pour un lapin ? »

Ils dirent : « Certes cela est meilleur. »

J'ai dis : « La même pour l'homme et son épouse, Allah dit :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ﴾

« Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. » (S.4 V.35)

Je vous demande par Allah ! Est-ce qu'il est meilleur de prendre le jugement des hommes pour réconcilier entre les gens et pour préserver le sang que dans le jugement concernant les rapports intimes avec une femme ? Ai-je répondu à ce point ? »

Ils dirent : « Oui. »

Je dis : « En ce qui concerne votre deuxième point ; qu'il a combattu sans prendre d'esclaves ni de butin…Auriez-vous pris votre mère 'Aishah en esclavage, tout en vous permettant avec elle ce qui est permis pour d'autres ? Si vous dites oui ; vous

avez rejeté la foi, car elle est votre mère. Et si vous dites qu'elle n'ait pas votre mère, vous avez certes rejeté la foi, car Allah dit :

﴿وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ﴾

« Et ses épouses sont leurs mères » (S.33 V.6)

Vous tournez donc entre deux égarements, essayez donc de vous en sortir. »

Je dis : « Ai-je répondu à ce point ? »

Ils dirent : « Oui. »

Je dis : « En ce qui concerne le troisième point ; qu'il s'est retiré le titre d'Amir Al-Mou-minine. Je vous amène celui que vous agréez et je vous montre. Vous avez entendu que le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit au Chef des croyants : « ***Ô 'Ali ! Écris ceci : Voici ce que le Messager d'Allah a pris comme entente.*** **»**

Les Moushrikounes ont dit : Par Allah ! Nous ne reconnaissons pas que tu es le Messager d'Allah, et sinon nous ne t'aurions pas combattu !

Alors le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم dit : « ***Ô Allah tu sais que je suis le Messager d'Allah ! 'Ali, écris ceci : Voici ce que Mohammad Ibnou 'Abdillah a pris comme entente.*** **»**

Par Allah ! Le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم est meilleur que 'Ali et il n'a pas cessé d'être prophète lorsqu'il a effacé le mot : Messager d'Allah ! Ai-je répondu à ce point ? »

Ils dirent : « Oui. »

Deux-milles [parmis les Khawaridj] sont revenus et le reste d'entre eux est sorti et ils furent tués dans leur égarement. Les Mouhajirouns et les Ansars les ont combattus. »

Le récit de ce débat est rapporté par Nasai dans son livre "Al-Khasaa-iss" page 195 et par 'Abdur-Razzaaq n° 1/157 et par Al-Hakim n° 2/150

Cette chaine de transmission est authentique (Hassan) à cause de Abou Zamil qui est Sammaak Ibnoul-Walid, il est Hassan

Et notre Sheikh Al-Waadi'i l'a déclaré authentique (Hassan) dans son livre "As-Sahih Al-Mousnad mimma laissa fis-sahihayn" n° 1/496

Voici un court résumé de cette histoire qui a permis à 2000 d'entre les khawaridj de revenir sur le haqq par la cause d'un seul homme, Abdallah Ibn Abbas qui leur a clarifié leurs ambiguïtés.

Les compagnons ont donc de leur vivant détestés et condamnés les innovations qu'ils ont vue naitre, ils étaient contre celles ci, et ce qui nous montre à quel point les compagnons détestaient les gens de l'innovation ce sont les exemples :

- d’Abou Oumama dans sounan ibn Majah dans le chapitre à propos des khawaridj, ils ont fait crucifier les « têtes » parmi les khawaridj à l’époque d’Abou Oumama qui a dit à leur sujet qu’ils sont les chiens de l’enfer et les pires des créatures
- mais aussi de Abdallah Ibn Massoud quand il a vue des gens assis dans la mosquée réuni en cercle et qu’au milieu de chaque cercle un homme comptait des cailloux chaque fois qu’ils disaient « subhanallah » « el hamdoulileh » « allahu akbar », il leur à dit en les blâmant durement « vous avez anticipé, vous en avez fait une innovation en outrepassant vos droits et vous avez cru sûrement surpasser les connaissances des compagnons de Mohammed صلى الله عليه و سلم » car c’était une innovation.

On prends donc comme model les compagnons, on croit que ce sont les meilleurs de cette communauté, que ce sont ceux qu’Allah aime le plus, qu’ils sont les plus proche d’Allah, et Allah dit :

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾

« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (S.4 V.115)

Celui qui s’oppose au Messager mérite la menace mentionné dans le verset, mais il y a une autre close dans le verset mentionné juste après, et ces deux choses, celui qui ne les respecte pas va être menacé, et cette autre close, cette deuxième chose c’est le fait de suivre autre que le chemin des croyants (compagnons), autrement dit on peut suivre l’exemple du Messager d’Allah, mais si nous ne suivons pas l’exemple des compagnons après la mort du Messager d’Allah et leur méthodologie dans la compréhension des textes du Quran et de la Sounnah et bien la même menace mentionnée est mérité. Nous constatons que la majorité de ceux qui ce sont égarés du droit chemin parmi les gens de l’Islam après la mort du Messager d’Allah c’est parce qu’ils ont dévié de la méthodologie et de la compréhension de nos pieux prédécesseurs, en commençant par l’exemple des compagnons.

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾

« Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L'agréent. Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès ! » (S.9 V.100)

Les émigrés sont ceux qui ont fait la hijra de Mecca à Medina, les premiers croyants, les auxiliaires ce sont ceux qui habitaient Medina, qui ont accepté l’Islam et qui ont accueilli les émigrés et le Messager, ce sont donc les compagnons, et Allah par la suite dit et ceux qui

les ont suivi de la manière la plus excellente, la plus parfaite, la plus complète, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfait de Lui et il n'y a pas de doute qu'aucun d'entre nous ici ne fait partie des compagnons, donc la seul manière par laquelle on peut renter dans l'agrément d'Allah c'est de faire partie de ceux qui les ont suivi avec excellence. C'est donc une autre preuve parmi les preuves qui viennent confirmer que suivre l'exemple des compagnons dans leur façon de comprendre l'Islam et leur méthodologie est obligatoire pour ne pas bruler dans l'enfer, ce n'est pas quelque chose qui est seulement recommandé. C'est un point très important dans Oussoul Sounnah (ce livre) ! Et le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم, pour montrer le grand mérite des compagnons, à dit :

Le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « N'insultez pas mes compagnons ! Car par Celui qui tient mon âme dans Sa main, si l'un de vous dépense en aumône l'équivalent en or du mont Uhud, [jamais] cela ne vaudra ni la poignée [en aumône] de l'un d'eux ni même la moitié. » (Rapporté par Ahmad, Boukhari, Muslim, Abou Daoud, Tirmidhi et lbn Majah).

D'après Al-'Irbad ibn Sâriya, le messager d'Allah صلى الله عليه و سلم nous a fait un sermon qui remplit nos coeurs de crainte et fit couler nos larmes. Nous lui dîmes : « Ô messager d'Allah ! On dirait le sermon de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations » Il dit صلى الله عليه و سلم : « Je vous recommande de craindre Allah, d'écouter et d'obéir même si votre émir est un esclave. Celui d'entre vous qui vivra, verra de grandes divergences. Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Accrochezvous y, mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux nouveautés (dans la religion) [Muhdathat], car toute innovation est un égarement ». (Rapporté dans les quarante hadith de l'imam Nawawi)

Aujourd'hui se dire sunni (sunnite) ne veut plus dire grand chose, car la plupart des musulmans du commun pensent qu'être sunnite c'est juste être le contraire des chiites, ils pensent qu'il n'y a que deux sectes parmi les musulmans, la secte des sunnites et la secte des chiites et c'est également ce que les kouffars propagent hors c'est totalement faux. Il n'y a pas qu'une seule division entre sunnite et chiite, il y a une division entre toutes les sectes qui ont dévié de la sounnah et les chiites sont une parmi les sectes qui ont dévié de la sounnah, et sheikh al islam Ibn Taymiyah mentionne qu'étant donner que la secte des chiites est une des sectes qui a une opposition des plus apparentes à la sounnah, quand on parle des sectes ont parlent des chiites alors qu'en réalité il y a beaucoup d'autres sectes qui ne sont pas chiites et qui sont en contradiction avec la sounnah, comme la secte des khawaridj, ils ne sont pas sunnite malgré que certains pourraient penser que c'est le cas à cause du fait que certains d'entre eux reconnaissent le khilafa de Abu Bakr, Omar contrairement aux chiites rafida qui disent qu'ils sont tout deux mécréants.

Il y a aussi les sectes soufi, le tassawuf dans l'esprit des gens ce n'est pas une secte car les soufi se disent sunnite alors qu'en réalité ils contredisent et opposent la sounnah dans la croyance, les pratiques, etc.

Le terme sunnite aujourd'hui est donc malheureusement devenue vide de sens et les gens ne comprennent pas sa réalité, ils disent sunnites sont comprendre les fondements de la sounnah et c'est pour cela que nous enseignions le livre de l'Imam Ahmad et les livres des

Imams des salafs qui traitent des fondements de la sounnah pour faire comprendre aux musulmans qui veulent suivre la sounnah quels sont ses fondements pour être de vrai sunnite, et c’est pour cela qu’à l’époque les salafs utilisaient le terme salafi pour qu’il y est une distinction encore plus claire pour opposé ceux qui suivent et ceux qui contredisent la sounnah, quand tu dis salafi c’est encore plus claire que de dire simplement sunnite car beaucoup parmi les gens de bid3as (l’innovation) comme les soufi, les asha3ira, les matouridia, etc se disent tous et se prétendent tous sunnite alors que dans la réalité ils contredisent les fondements de la sounnah sur plusieurs points, que ce soit la croyance dans les noms et attributs d’Allah, dans l’adoration, la croyance au Tawhid, etc et ce dans les fondements même de la religion musulmane, il est donc important de comprendre la sounnah mais également de comprendre comme l’Imam Ahmad l’a dit, les fondements de la sounnah pour nous, commençant par le fait de s’accrocher à l’exemple des compagnons et un des plus important point dans leur suivie c’est qu’ils s’opposaient aux gens de l’innovation, aux sectes, aux groupes d’égarement et ce dès le début de l’Islam quand elles commençaient à apparaitre. Et ceux qui les ont suivie parmi les salafs ont continué sur l’exemple des compagnons en combattant les groupes d’innovations et tout au fil des siècles les savants de la sounnah ont continué également de les combattre.

Plus ces savants de la sounnah combattaient l’innovation et l’égarement plus les gens les aimaient pour leur attachement à la sounnah, plus leur renommée augmentaient et perduraient à travers le temps, plus les gens se rappelaient d’eux.

Le tout n’est pas de dire « oui les compagnons ont fait du bien, ils ont propager l’Islam etc » et s’arrêter à cela pour par la suite faire le contraire de ce qu’ils ont enseigné et pratiqué, non, il faut les prendre comme exemple et comme modèle car personne n’a mieux compris l’Islam qu’eux. Si quelqu’un pratique ou croit en une chose qu’ils n’ont pas pratiqué, une chose à la quelle ils n’ont pas cru alors cette chose ne fait pas partie de l’Islam, c’est une chose important à comprendre.

Suivre les compagnons du Messager d’Allah n’est pas une chose qui est recommandée, une chose ou nous avons le choix de soit le faire soit le délaisser mais c’est quelque chose qui est obligatoire, si tu ne le fais pas, tu t’égares complètement de la religion, tu tombes totalement dans l’égarement même si tu prétends être musulman, que tu fais les prières, que tu fais le jeune. Le fait de ne pas suivre la méthodologies des compagnons et des salafs te fait obligatoirement tomber dans l’égarement et tu es sous la menace de bruler dans l’enfer pour cela.

Parfois nous pouvons prier des années à coté de musulmans nous pensons être sur la sounnah et le jour ou nous entamons une discussion lié à la religion avec eux, ont réalise qu’ils croient en des principes qui sont diamétralement en opposition avec les fondements et les principes de l’Islam, de la compréhension des salafs. Pour le manière de faire la salat ils sont d’accord avec nous, pour faire les ablutions ils sont d’accord avec nous, quand l’imam fait l’inclinaison, ils font l’inclinaison, quand il fait la prosternation, ils la font également, mais dès que c’est une question qui est lié à la politique, à l’économie, le sociale etc, soit ils

suivent l’idéologie des kouffars, de l’Europe etc soient ils suivent l’idéologie des groupes d’égarements comme la secte des frères musulmans, de jama3at tabligh, des khawaridj etc.

Il faut comprendre que comprendre les fondements de la religion, de la sounnah est fondamentale, plus important même que de savoir comment faire la salat, cela vient avant la prière car si la base, la croyance et les principes de la religion, la manière de la comprendre, de croire en Allah et au Messager, de suivre la législation (chari3a) d’Allah n’a pas été comprit comme il le faut, tout le reste de la religion ne sera pas droit, ne serra pas correct.

Certains même vont apprendre les choses secondaires de la religion dans des universités sur la sounnah comme celle de Medine mais sans n’avoir jamais compris ni étudier les fondements et ils reviennent donc comme ils sont partis hormis le fait qu’ils ont plus de savoir, ils ont emmagasiner un bagage de connaissance mais sans avoir les bons fondements pour utiliser ce savoir, c’est comme avoir un train peut puissant, faire en sorte qu’il soit plus puissant (étudier) mais malheureusement une fois que celui ci est devenue plus puissant il ne te permet pas d’arriver à destination car tu n’es pas sur les bons rails (le droit chemin) à cause du manque de connaissance des fondements.

On voit clairement que l’obligation pour chaque étudiant en science, chaque musulman qui cherche à comprendre l’Islam, sa religion est de suivre le chemin de ceux cités par Allah comme étant les croyants, les compagnons du Messager d’Allah, il faut garder en tête cette menace d’Allah, s’en rappeler et la mettre devant nos yeux pour se rappeler du danger des paroles d’égarement comme celle de la secte des frères musulmans dans un poème connue des fidèles de Hassan Al Bana le fondateur « il y a pour les ikhwan une échelle, tout ce qu’il y a dedans est bon et ne me demande pas qui l’a construite, c’est Al Bana Hassan » car ils prétendent que ce qu’a apporté Hassan Al Bana est bon, hors ce qu’il a établit comme principes pour son groupe est en totale contradiction avec ce que les compagnons du Messager d’Allah ont suivie.

Hassan Al Bana le fondateur de cette secte hérétique qui n’appelait pas au Tawhid et ne mettait pas en garde contre le chirk qui pullulait dans son pays l’Egypte, pire il agréait même certaines pratiques de polythéisme comme le fait d’aller visiter les tombes des saints, d’ailleurs la tombe de Ahmad Al Badawi à Tanta en Egypte est visitée chaque années par 3 millions de musulmans en but de pèlerinage, ils font le tawaf (circumambulation) au tour de sa tombe, ils l’appellent aux secours en l’invoquant, dans les moment de détresse ils sacrifient des bêtes à sa tombe, ils donnent de l’argent en sadaqa à la tombe pour la baraka (bénédiction) de celle ci. Et ce fameux Hassan Al Bana était la, voyant tout ce chirk et il ne disait rien, bien pire il participait même au Mawlid dans la mosquée de la soit disant sainte Zaynab, mosquée dans la quelle elle est adoré et ou les gens viennent la visiter en but de pèlerinage alors qu’elle est morte. La secte des frères musulmans est connue pour ne jamais mettre en garde contre le chirk, bien au contraire, ils l’approuvent, le supportent et le défendent même parfois, que ce soit Hassan Al Bana à ses débuts ou Umar al-Tilmisani et Hassan al-Hudaybi après lui, leur méthodologie ne condamne pas ce pourquoi le Messager d’Allah a été envoyé à l’humanité, c’est à dire de combattre le chirk et d’établir le Tawhid sur la terre.

Ils n’ont pas condamné les innovations non plus et à la tête de celles ci, l’innovation des soufi qui est la croyance de wahdat al woujoud (panthéisme), l’unicité de l’existence, ce qui signifie que tout ce qui existe est Allah et qu’il n’existe rien en dehors d’Allah, qu’il n’y a pas de différence entre le créateur et la créature. Allah a déclaré mécréant celui qui dit qu’Allah est dans Issa (Jesus) :

﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾

« Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Maryam (Marie). » » (S.5 V.72)

Alors que dire de ceux qui disent qu’Allah est tout, qu’Allah est dans les kouffars, dans les toilettes, le porc, la saleté, etc c’est encore pire.

Beaucoup de musulmans ignorent qu’est ce que le soufisme (tassawuf) et certains sont même soufi sans le savoir car ils pensent que ce qu’ils pratiquent et suivent selon leurs shouyoukhs c’est l’Islam, hors ce n’est pas l’islam mais ils ne le savent pas car on ne leur a pas enseignés l’islam authentique.

Tassawuf vient du terme souf qui veut dire la laine, les références desquelles les soufi prennent leur religion c’est :

- **al kashf :** ils pensent qu’Allah leur révèle des choses à travers leurs rêves, ils prennent la compréhension de leur religion par ce que leurs shouyoukhs ont rêvé, c’est pour eux une révélation et une législation, en l’occurence différentes formes de salat, de dhikr et d’adorations et les membres de chaque confrérie disent « ça c’est notre sheikh qui l’a rêvé » ou « le Messager d’Allah est venue montré ça à notre sheikh » et parmi les plus graves de leurs égarements « le sheikh est parti au 7ème ciel sur le 3arch et il a vue les tables préservées et les a lu » ou encore « l’Ange est venue révélé à notre sheikh des informations » etc.
- **al dhawq :** le gout, ils appliquent donc certains exercices spirituels qu’ils inventent en faisant certaines danses, certains mouvements, certaines pratiquent qu’ils ont inventé et si ils arrivent à ressentir ou expérimenter certaines sensations qu’ils considèrent comme étant des sensations positives ou des choses qui leur font du bien alors ils déterminent par cela que ce sont des pratiques religieuses, des pratiques pour leurs fidèles et donc ils vont inventer toutes sortes d’innovations basé sur cela. « J’ai pratiqué tel chose et ça m’a fait du bien, donc c’est correct » et par la suite ils les enseignent à leur fidèles sans se référer à la législation (chari3a) pour voir si cela est révélé et légiféré ou non.
- **al wajd :** ce sont différents états dans les quels ils se sentent dans l’adoration qui sont plaisant et par la suite ils en font une religion.

Et la plupart des soufi pratiquent la religion par l'intermédiaire de ce que l'ont appel les tourouq (confréries) qui sont faites sur le suivie d'un sheikh, Hassan Al Bana a établit son groupe (les frères musulmans) en s'inspirant de celles ci, c'est d'ailleurs pour cela que Hassan Al Bana est appelé le mourchid (guide spirituel), toutes ces choses sont puisées dans le soufisme et lui même faisait partie d'un tariqa (confrérie) et pour faire partie de l'une d'entre elle il faut donner au chef de celle-ci une bay3a (serment d'allégeance) alors que dans l'Islam une seule bay3a est permise et c'est celle pour le chef de l'état, il n'y a pas de bay3a pour d'autres personnes à l'intérieur de l'état. Une fois l'allégeance donnée au sheikh certains tombent dans des égarements catastrophique en lui obéissant aveuglement sans le questionner sur quoi que ce soit qu'il puisse dire ou faire même si c'est contraire à l'Islam et ce même dans leur pensées car certains croient que leur sheikh à la connaissance de l'invisible, qu'il sait les contenues des coeurs. Il n'y a pas comme certains le prétendent un tassawuf sunni, autrement dit 100% en accord avec la sounnah, ça n'existe pas, le tassawuf déjà en lui même ne fait pas partie des pratiques et des croyances des compagnons, le terme est apparue bien après. Plus on évolue dans le tassawuf et plus le sheikh nous apprends des secrets de la tariqa et ces fameux secrets sont en réalité des débilitées contraire à la sounnah, certaines sont seulement des innovations et d'autres font sortir de l'Islam, c'est donc un égarement graduel qui est pratiqué et ils ne disent pas à tout le monde dès le début leur vrai croyance, mais c'est graduel.

Il faut s'aimer et se détester pour Allah et non pas comme les sectaires qui s'aiment et se déteste pour leur groupe, comme les frères musulmans par exemple. Les gens de l'innovation accusent souvent les gens qui s'accrochent à la sounnah et qui s'aiment pour celle ci d'être un groupe, un parti car ils ne distinguent pas entre le fait de se réunir sur la vérité et le fait de se réunir sur le faux.

Les frères musulmans et jama3at tabligh ne critiqueront jamais les soufis car les fondateurs respectifs de leurs sectes sont eux même des soufis.

Abandonner les innovations fait partie des choses les plus importante pour le musulman et il faut savoir que les innovations sont très nombreuses que ce soit dans le passé ou à l'heure actuelle, et parmi les plus dangereuses, ce sont les nouvelles innovations sur le terrain de la da3wah (prêche à l'Islam), innovations des groupes et parties qu'Allah a blâmé dans plusieurs versets dans le Quran. Alors on voit certains groupes et individus appeler au pluralisme (système d'organisation politique qui reconnaît et accepte la diversité des opinions) religieux et politique tout en prétendant que c'est en accord avec l'Islam. Alors que le Messager d'Allah a interdit aux musulmans de se diviser, d'être en groupes et en sectes.

« 31 Ne soyez pas parmi les associateurs,

32 parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. » (S.30 V.31-32)

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ﴾

« Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable en rien : leur sort ne dépend que d'Allah. Puis Il les informera de ce qu'ils faisaient. » (S.6 V.159)

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ﴾

« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Nuh (Noé), ce que Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Ibrahim (Abraham), à Musa (Moïse) et à 'Isa (Jésus) : « Etablissez la religion ; et n'en faites pas un sujet de divisions. » Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme Allah élit et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent. » (S.42 V.13)

Nous suivons une religion unique et un Messager unique, il est donc obligatoire à tout les musulmans d'abandonner les innovations qui divisent la oummah (communauté) en sectes et en groupes, une oummah divisé en parties. Pour les polythéistes c'est une chose impossible à faire, unir les gens sur une seule religion, une seule croyance, adorer un seul Dieu est une chose impensable.

Ce verset établit que la base de la religion, la base de ce qui a été révélé aux meilleurs des Messagers (Nuh, Ibrahim, Mussa, Issa et Muhammad) est basé sur deux choses choses :

- Unicité d'Allah (tawhid)
- Unité de la communauté, une seul groupe, un seul partie.

Il ne peut pas y avoir dans un pays musulman plusieurs parties politique ou religieux, plusieurs sectes, il doit y a avoir un seul groupe, réunit sur la vérité, sur le Quran et sur la Sounnah, sur la révélation d'Allah.

﴿وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ
فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾

« 52 « Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que Je suis votre Seigneur. Craignez-Moi donc. »
53 Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. » (S.23 V.52-53)

﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ
وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡۖ كُلٌّ إِلَيۡنَا رَٰجِعُونَ﴾

« 92 Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc.
93 Ils se sont divisés en sectes. Mais tous, retourneront à Nous. » (S.21 V.92-93)

Beaucoup de groupes d'égarement ont voulu suivre l'exemple des kouffars avec ce que l'on appel le multipartisme ou le pluralisme religieux, chaque partie se bat avec l'autre pour essayer de prendre le pouvoir et écraser l'autre dans une course au pouvoir ou tout les coups bats sont permis, et aujourd'hui on voit les malheurs, les méfaits et les dégâts que cela apporte, ce que l'on appel aujourd'hui la démocratie qu'ils pratiquent comme si c'était Allah qui avait révélé ce système, cette voie dans le fait de gérer les affaires des hommes qui bien évidemment apportent plus de mal que de bien.

Malheureusement tous ces groupes qui se disent islamique ou islamiste et qui prétendent vouloir appeler les musulmans à leurs voies, appel en réalité à diviser laoummah.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ﴾

« Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable en rien : leur sort ne dépend que d'Allah. Puis Il les informera de ce qu'ils faisaient. » (S.6 V.159)

Allah mentionne que le Messager صلى الله عليه و سلم se désavoue complètement de tout ceux qui divisent les musulmans, qui se sont divisés en devenant des sectes et des groupes, « ***de ceux-là tu n'es responsable en rien*** ». Si des gens parmi les musulmans se réunissent sur autre chose que le Quran et la Sounnah, comme des principes, des règles, des lois ou des conventions qui contredisent le Quran et la Sounnah, que ce soit des innovations, des lois fabriquées par les hommes, contraire à la législation (chari3a) d'Allah, cette réunion, ce groupe ou ce partie est un parti parmi les partis de l'égarement, un groupe qui divise la communauté et les musulmans. Et « ***leur sort ne dépend que d'Allah*** » c'est une menace d'Allah qui mentionne qu'ils seront jugés et châtiés.

Il y a une grande menace pour ceux qui font partie de ces sectes, pendant les élections certains parti soit disant « musulman » ou « islamique » appel au communisme (basé sur l'athéisme et la négation de l'existence d'Allah), au socialisme (basé sur le même principe) autrement dit de la mécréance claire, ils sont dans le même pays, deux, trois ou quatre et chacun d'entre eux combattent les autres partis soit disant islamique également, ils prétendent tous qu'ils méritent plus de recevoir les votes que les autres car bien entendu ils appellent à voter pour eux, est ce que cela ne divise pas les musulmans ? N'est ce pas une division de la oummah ? Bien entendu ! Sans parler du fait que ces groupes disputes l'autorité et le pouvoir du détenteur du pouvoir dans le pays, ils cherchent à le remplacer, en plus de diviser cela crée

de la fitna (troubles), et nous avons vue ce qu'il s'est passé en Algérie avec le FIS (front islamique du salut) et ce qu'ils ont engendré comme tueries, massacres, guerres civils et effusion de sang. Tout cela est le résultat de ces groupes, de ces partis, de ces divisions que ces gens la ramènent, évidemment tout cela est fait au nom de l'Islam en prétendant vouloir établir la législation d'Allah et bien entendu tout cela n'était que mensonge et c'est bien entendu en contradiction avec la législation. Les gens dans ces groupes et partis sont menacés par Allah, Allah a désavouer son Messager de ces gens la et de ce genre de groupe. Tout ces partis représentent un mal et un égarement, le salut lui s'obtient en suivant le Quran, la Sounnah du Messager et des 4 califes et l'action et l'exemple des compagnons après eux.

Le parti des frères musulmans par exemple est un parti politique, il a été fondé en Egypte en 1928, un des objectifs de base au début de la création de ce parti était soit disant de rétablir le califat car d'après eux le califat à été abolit à la fin du califat d'Ataturk en 1924. Mais la réelle question à se poser est, est-ce que c'était vraiment un califat et qu'est ce qu'il y avait dans ce soit disant califat comme appel au Tawhid ou comme appel à l'application de la législation d'Allah, ils étaient bien loin de la réalité de cela. Mais les frères musulmans prétendent vouloir ramener ce soit disant khilafa, est leur égarement est donc évident, la da3wah des prophètes n'est pas d'établir un khilafa mais bien d'établir le tawhid d'Allah. On voit donc clairement comme ce groupe a prit une voie qui à la base n'est pas correct, par la suite les objectifs sont de renverser tout les dirigeants dans les pays arabes en commençant par le dirigeant de l'Egypte de l'époque de Hassan Al Bana qui était le Roi Farouq, ils ont tout fait pour essayer de le renverser et part la suite, ils ont fait contre lui un coup d'état et ils l'ont renverser.

Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est comment peut on être dans un pays musulman, avoir un dirigeant, lui faire allégeance, et par la suite, vient un individu parmi les individus qui font parties de la population et il demande à un groupe de cette population de lui donner bay3a (allégeance) à lui aussi pour créer un état dans l'état. Hors il y a déjà un état, et lui vient dans cet état, il crée un groupe et réclame aux gens de lui obéir après lui avoir fait allégeance, ce n'est ni plus ni moins que d'essayer de disputer au dirigeant son pouvoir car l'allégeance est uniquement donner au chef de l'état et à personne d'autre.

Sans oublier que par la suite ils font le takfir (rendre mécréant) du dirigeant qui est au pouvoir pour justifier leur groupe en disant aux gens « on a fait ce groupe car on considère le dirigeant au pouvoir comme étant un kafir (mécréant) » avant de lui faire la guerre, de se révolter contre lui, de faire couler le sang des musulmans, comme c'est arrivé en Egypte, en Algérie et dans beaucoup d'autres pays également.

L'Imam Ahmad clarifie directement que toute innovation dans la religion est un égarement, que ce soit dans la croyance, la pratique religieuse. Il est obligatoire de savoir que ce qui est exigé à chaque serviteur d'Allah c'est de suivre le Messager et de lui obéir à cause du commandement et de l'orde d'Allah à ce sujet :

﴿قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾

« Dis : « Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Allah n'aime pas les infidèles ! » » (S.3 V.32)

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا﴾

« Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. » (S.33 V.36)

Celui qui est mécréant, malade ou qui est innovateur suit ses désirs et sa passion, tandis que le croyant quand Allah et le Messager décident d’une chose il suit l’ordre, il n’a plus le choix. Certains disent « moi je peux vivre et agir comme je veux, l’Islam c’est la liberté » ça c’est de l’égarement et de l’ignorance, le musulman n’est pas libre, c’est un esclave, un serviteur d’Allah, il est soumit à Allah et en réalité c’est en se soumettant à Allah qu’il devient réellement libre, les kouffars pensent être libre hors, ils se libèrent de la servitude à Allah ce qui les poussent à être esclave d’Iblis, esclave de leur nafs (âme), esclave de leur passions, esclave de leur désirs, esclave de la société, esclave de leur patron et de tout autre chose en dehors d’Allah parce qu’ils rejettent l’obéissance et la servitude à leur seul Maitre et Créateur, le seul but le quel ils ont été crées, l’adorer :

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

« Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » (S.51 V.56)

Les mécréants se détachent donc de la servitude pour la quelle ils ont été crée et ils pensent qu’ils se libèrent de leur Créateur, hors ils deviennent en réalité esclave des désirs, des passions et de tout ce qui égare du droit chemin. Alors que se soumettre à son SEUL Maitre nous libère de tout le reste, et c’est cela la vrai liberté.

Chaque serviteur d’Allah sera questionné dans sa tombe, le jour de la résurrection quand tout les hommes seront rassembler devant Allah, sur le suivie du Messager, « est-ce que tu le suivais comme il faut ? », « est-ce que tu as cru en lui ? As-tu eu la foi sincère en lui ? », et Allah dit :

﴿فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍۖ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ﴾

« 6 Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et Nous interrogerons aussi les envoyés.

7 Nous leur raconterons en toute connaissance (ce qu'ils faisaient) car Nous n'étions pas absent ! » (S.7 V.6-7)

Selon Al-Bara Ibn Azib* رضي الله عنه*, le Prophète* صلى الله عليه و سلم *a dit : « Et puis son âme sera ramenée à son corps, et deux anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront, - « Qui est ton Maître » - « Allah est mon Maître » - « Quelle est ta religion ? » - « L'Islam est ma religion » - « Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? » - « Il est le Messager d'Allah* صلى الله عليه و سلم *» - « Comment l'avez-vous su ? » - « J'ai lu le livre d'Allah et y ai adhéré et cru en lui »

Une clameur dira depuis le ciel : « Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements au Paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le Paradis de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil » [...]

Il (le Prophète) poursuit : « c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps et les anges l'interrogeront en ces termes :- « Qui est ton Maître ? »- « Ah ! Ah ! Je ne sais pas »- « Quelle est ta religion ? »- « Ah ! Ah ! Je ne sais pas. » Une clameur dira depuis le ciel : préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront ».

(Rapporté par Abou Daoud n°4753, Ahmad n°18063, jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami n°1676)

D'après Jabir Ibn Abdillah (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) avait l'habitude de dire dans ses sermons après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges par ce qu'il mérite : « Celui que Allah guide personne ne peut l'égarer, et celui que Allah a égaré personne ne peut le guider. Certes la parole la plus véridique est le livre d'Allah et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad. Certes les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles et chaque chose nouvelle est innovation, et chaque innovation est égarement et chaque égarement est en enfer ».

(Rapporté par Nassai dans ses Sounan n°1578 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Nassai)

Les innovations dans la religion sont un égarement, il n’y a pas de bonne bid3a (bonne innovation) comme certains prétendent, ils disent « oui, on fait des bid3as mais elles sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises » et pour la même bid3a ils divergent pour dire si elle est bonne ou mauvaise, mais sur quoi se basent ils pour distinguer si c’est une bonne ou une mauvaise innovation ? Certains pour la même bid3a disent « bonne » d’autres « mauvaise » comment font ils ? Ils jouent à pile ou face ? Ou bien ils retournent aux principes du Quran et de la Sounnah, de la chari3a (législation) pour savoir si c’est une bonne ou une mauvaise innovation ? En le faisant ils verraient qu’il n’y a pas d’exception parmi celles ci, elles sont toutes des égarements, le Messager a dit toute innovation est un égarement, il n’y en a pas de bonne ou de mauvaise car par définition une innovation c’est mauvais si c’est une chose concernant la religion et évidemment si c’est une chose qui concerne la dounia et non la religion, il peut y avoir des innovations par exemple technologique qui sont bonnes et d’autres qui sont mauvaises car on peut inventer une machine très bénéfique et qui profite à tout le monde de toutes sortes de bonnes choses comme un micro, un ordinateur, el hamdoulileh ce sont des armes à deux tranchants, on peut les utiliser pour le bien comme pour propager l’Islam mais également pour propager la mécréance et le polythéisme, ça peut donc soit être

bon soit être mauvais, mais en parlant d'innovations dans la religion, il n'y en a pas de bonne, elles sont toutes égarement.

Mais les gens de l'innovation jouent avec la distinction que certains font entre les choses de la dounia et les choses de la religion, certains savants ont mentionné certaines bonnes choses parmi les innovations matériels de la dounia et eux ont dit « vous voyez, il y a des savants qui ont dit qu'il y a des bonnes innovations » hors ils ne parlent pas de la religion mais de la dounia ! Tandis que quand les savants parlent de la religion, il est claire que toutes les innovations sont égarement et mauvaise.

Parfois ils donnent aussi l'exemple du tarawih, quand Omar à réunit tout le monde derrière un seul Imam pendant le Ramadan après le Icha pour prier tarawih, ils disent « vous voyez, c'est la preuve qu'il y a de bonnes innovations car Omar a dit « que cet acte est une bonne innovation » » et la définition de l'innovation c'est ce qui n'a jamais été fait, enseigné ou ordonné par le Messager d'Allah, hors le tarawih le Messager l'a fait, pendant 3 soirs il a prié dans la mosquée avec ses compagnons, puis le 4ème soir il n'est pas sortie car il craignait que cela devienne obligatoire pour les musulmans, il ne l'a plus refait. Tarawih a donc par la suite été délaissé pendant le califat de Abu Bakr et quand Omar est devenue calife, il a vue les gens dans la mosquée prier individuellement pendant le ramadan et ils les a tous réunit ensemble derrière un seul imam et il s'est réjouit de cela en disant « quelle belle innovation » dans le sens d'avoir fait revivre une chose faisant partie de l'Islam, c'est donc l'emploie du sens linguistique et non religieux du terme.

D'après Nu'man Ibn Bachir (qu'Allah l'agrée), nous avons prié avec le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) la 23e nuit de Ramadan jusqu'au tiers de la nuit, puis nous avons prié avec lui la 25e nuit jusqu'au milieu de la nuit, puis il a prié pour nous (c'est à dire comme imam) la 27e nuit au point au nous avons pensé que nous n'allions pas attraper le falah. À l'époque nous donnions au sahour (c'est le repas de la fin de la nuit que prennent les jeûneurs) le nom de falah. (Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°18402 et authentifié par Cheikh Albani dans Salat Tarawih p 11)

Tarawih n'est donc pas une innovation car le messager d'Allah صلى الله عليه و سلم l'a fait.

D'après 'Aicha (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui innove dans notre affaire-ci une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2697 et Mouslim dans son Sahih n°1718)

D'après Rafi' Ibn Khoudayj (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Certes je ne suis qu'un humain, si je vous ordonne une chose concernant votre religion alors prenez-la et si je vous ordonne une chose de part mon avis personnel alors certes je ne suis qu'un humain ». (Rapporté par Muslim dans son Sahih n°2362)

Cette parole est la preuve que ce hadith concerne l'innovation dans la religion car le Messager d'Allah a dit « dans notre affaire-ci », autrement dit « dans notre religion », il ne parle pas des choses de la dounia. Celui qui invente dans la religion, ça serra donc rejeté de lui. Si ce n'est pas dans le Quran, ni dans la Sounnah alors ça ne fait pas partie de l'Islam, et Allah dit :

﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

« Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. » (S.24 V.63)

Et les savants (comme l'Imam Ahmad) expliquent que le terme fitna dans ce verset c'est le chirk, qu'ils prennent donc garde d'être touchés par le chirk à cause du fait d'abandonner et de se détourner de l'ordre du messager d'Allah.

Il faut donc savoir que toutes les innovations sont des égarements, contrairement à celui qui dit qu'il y a de bonnes innovations, certains autres disent qu'il faut diviser les innovations selon les 5 règles de la chari3a (législation) : haram (interdit), wajib (obligatoire), makrouh (détestable), moustahab (recommandé), moubah (permis), donc des innovations interdites, obligatoires, détestables, recommandées et permises, hors les innovations dans la religion sont toutes sans exception haram (interdite), il n'y a pas d'innovation qui entre dans les autres règles, c'est soit interdit soit détestable, rien d'autre. Et évidemment cela concerne donc seulement la religion.

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) lorsqu'il passa par un groupe qui s'occupait de la pollinisation des palmiers, Il dit : « Je ne crois pas qu'en le laissant, cela lui nuirait. » Alors quand ils ont abandonné cette pratique, les dattes ne mûrirent pas. Quand le Prophète fut informé de ce qui eut lieu, il dit : « Ce que j'ai dit était un avis personnel, vous connaissez mieux vos affaires terrestres. Mais si je vous informe d'une chose provenant d'Allah, sachez que je n'ai pas dit de mensonge au nom d'Allah. » (Rapporté par Muslim, Ahmad, Ibn Majah)

Les feux de circulations par exemple aujourd'hui sont utiles, mais ce n'est pas une innovation car c'est une chose bénéfique pour mettre de l'ordre, pour éviter que les gens s'entre tuent avec leurs voitures. L'innovation est donc ce qui est innové dans l'adoration ou la religion uniquement.

Il ne faut pas s'assoir, débattre ou argumenté avec les gens de l'innovation et les preuves de cela sont :

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ
يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

« Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu'on renie les versets (le Coran) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer. » (S.4 V.140)

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit « Celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui ! Car par Allah, l'homme se rendra auprès de lui pensant être croyant, puis (finira par) le suivre à cause des ambiguïtés et doutes qu'il suscitera en lui » (Rapporté par Abou Daoud)

En voyant le Dajjal il faut donc s'en écarter et il y a des gens de l'innovation qui ont des caractéristiques semblables à celles du Dajjal car ils mélangent la vérité et le faux et mettent le doute dans le coeur des croyants au sujet de ce qu'ils savent de la religion, ils arrivent à les faire dévier et changer de voie. C'est donc très dangereux.

Lorsque que ce hadith qui est la parole du Messager qui est le véridique au quel les gens croient à été mentionné dans les livres de ahadiths un des savants de l'Islam et de la Sounnah qui s'appel l'imam Ibn Battah qui est née en 304 et qui est mort en 387 à dit une parole incroyable et très forte en signification pour le commenter en disant : « Je vous jure par Allah, oh vous assemblée de musulmans, ne laissez pas votre pensée à propos de vous même vous tromper, le fait que vous vous pensiez fort ou confiant au sujet de votre foi pour affronter les ambiguïtés des gens de l'innovation, ne vous laissez pas aller et ne pensez pas que comme vous êtes connaisseur, que vous avez de la science ou un peut de science, que vous êtes capable d'aller débattre avec ces gens de passions. Tu connais la voie des salafs, tu as étudié, tu as un peut de science et donc tu t'imagines qu'étant donner que tu as assez de connaissances, tu peux allez t'assoir avec les gens de l'innovations et tu dis comme excuse ou comme prétexte pour t'assoir avec eux « je vais débattre avec eux », « je vais argumenter avec eux » ou bien « je vais discuter avec eux pour essayer d'extraire les croyances de leur groupe, de leur secte, leur tendances, leur point de vue, leur position vis à vis de chaque question de la religion », faites attention !! Et ne pensez pas que ces raisons la sont des raisons d'aller vous assoir avec eux, même si vous prétendez que c'est une bonne raison, dans le but de découvrir leur position ou débattre avec eux, car leur fitna est plus grave que la fitna du Dajjal et leur paroles restent en toi, elles brulent les coeurs plus que les flammes du feu, j'ai vue un groupe d'entre les gens qui au début les maudissaient, les insultaient dans leur assemblées et finalement ils sont allés s'assoir avec eux pour les réfuter, débattre et argumenter contre eux, condamner ce qu'ils disaient et faisaient et ils ont commencé à être a l'aise avec eux car ces innovateurs ont commencé à utiliser contre eux toutes sortes de ruses subtiles, différentes formes subtiles de mécréance et ce jusqu'à ce qu'ils suivent ces gens de l'innovation complètement. »

On a demandé à Anas Ibn Malik par sa kounia qui est Abou Hamza : « Ya Abou Hamza, j'ai rencontré un groupe de personnes qui renient la foi en l'intercession le jour de la résurrection et ils renient également le châtiment de la tombe » Anas leur a répondu « ceux la sont les menteurs, ne vous asseyez pas avec eux ».

D'après Ibn 'Abass « Ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, car le fait de les fréquenter rend les coeurs malades. » (Rapporté par Ibn Battah (Al Ibana 371))

Abû Al-Jawzâ' a dit : « Je préfère avoir des porcs et des singes comme voisins plutôt que des gens de passion. » (Al Lalaka-i dans Sharh Usul al I3tiqad ahl as Sounnah wal Jama3a)

Al-Foudayl Ibn 'Iyad a dit : « Ne t'assieds pas avec une personne de l'innovation, car je crains que les malédictions ne tombent sur toi. » (Al Barbahari dans Sharh Sounnah 134 & 170)

Deux individus parmi les « gens des passions » sont entrés chez ibn Sirîn pour lui dire : « Hé Abû Bakr ! Laisse-nous te raconter un hadith ? – Non ! Réponditil. - Nous pouvons alors te réciter un Verset du Livre d'Allah ? – Non ! Insista-t-il, sortez d'ici ou s'est moi qui sors ! - Abû Bakr ! Lui a fait remarquer l'une des personnes présentes, quel mal y avait-il si tu avais écouté juste un Verset ? - J'ai craint, répondit-il, qu'ils me fassent entendre un Verset déformé qui risquerait de s'ancrer dans mon coeur. » (Darimi (120/1 n° 397))

Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Yahya est quelqu'un qui est matrouq al hadith (on ne prend pas de lui le hadith), il avait la position des Mu3tazilah, il faisait partie des innovateurs.

Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Yahya est venue voir Abd Razaq San3ani (professeur de Al Boukhari et Ahmad) et il lui a dit : « Il y a beaucoup de Mu3tazilah chez vous » et l'Imam San3ani lui à dit « oui, et je pense que tu es l'un d'entre eux. » Ibrahim lui a répondu « Tu ne voudrais pas entrer avec moi dans cet endroit pour allé discuter et parler ? » et l'Imam san3ani lui à répondu « non. » et Ibrahim de lui dire « pourquoi tu ne veux pas venir discuter ? » chose à la quelle l'Imam San3ani a répondu « le coeur est faible et la religion n'est pas à celui qui a le dessus dans l'argument. »

Aujourd'hui la majorité des gens de l'innovation ne se basent pas sur les preuves du Quran et de la Sounnah mais ils se basent sur leur propre raisonnement, leur argumentation rationnel et logique, selon leur propre pensée, ils essayent donc d'impressionner les gens avec leurs arguments et leurs belles paroles en déformant la réalité et la vérité pour faire dévier les gens. Donc si c'était une question de Quran, de Sounnah, de paroles de compagnons etc la religion est déjà claire, il n'y a pas de débat à faire sur cela, on prends les preuves et ont suit la vérité, mais les gens de l'innovation ne veulent pas de cela, ils veulent débattre, une grande partie des gens de l'innovation et nous l'expérimentons chaque jour, quand nous leur citons des preuves ils apportent toujours quelque chose pour essayer de contrer et rejeter les preuves en citant des choses qu'ils ont lu dans les journaux, qu'ils ont vue à la télé, en donnant des exemples, des arguments et des ambiguïtés de leur propre tête.

Il est possible d'argumenter avec quelqu'un qui est dans l'égarement sans pouvoir avec le dessus sur lui dans l'argumentation car il parle bien, il a un beau discours. Et les gens qui écoutent peuvent avoir l'impression que c'est lui qui a raison alors que ce qu'il dit est

contraire au Quran et à la Sounnah même si ce que toi tu dis est basé sur des preuves, et nous voyons cela à la télévision dans les débats entre musulman et non musulman, c'est comme si ils faisaient exprès de choisir les musulmans qui ne savent pas bien s'exprimer, qui ne parlent pas bien français, qui ne connaissent pas bien la religion et ils amènent devant lui un laïque ou un athée qui s'exprime très bien, qui parle très bien et donc le débat est inégale, et de l'extérieur on peut penser que c'est le laïque, le non musulman qui gagne le débat. Tout cela car le musulman choisi ne connait pas la religion, ne sait pas bien s'exprimer, ce n'est donc pas parce que tu as le dessus dans un débat que c'est toi qui a nécessairement raison, on peut avoir l'impression que c'est toi qui est plus fort dans l'argumentation alors que tu défend le faux. Voila donc ce que l'Imam San3ani nous explique.

On a dit à l'Imam Al Awza3i : « Un homme s'assoit avec les gens de la sounnah mais aussi avec les gens de l'innovation, que dis tu de cette personne ? » ce à quoi il a répondu « Cet homme veut mettre à égalité la vérité et le faux. »

Il y a des gens comme cela, ils se tiennent avec des salafi sur la sounnah puis également avec des soufi, des takfiri, des khawaridj, ils se mélangent avec tout le monde. Et ce qui est dit à propos des hommes s'appliquent aux femmes également, il ne faut pas que les soeurs entre elles contredisent les exemples à ce sujet, nous voyons des soeurs salafiyah, sur la sounnah, avec une bonne aquidah (croyance) et un bon minhaj (voie) et elles fréquentent des filles dans le takfir, sur la voie des khawaridj, elles font des fêtes, elles se réunissent ensemble, elles s'amusent ensemble, « ce n'est pas grave, on discute », « on veut avoir du bon temps » hors l'imam al Awza3i dit que les gens qui agissent comme cela veulent mettre à égalité le vrai et le faux, tu ne peux pas te tenir avec des gens d'égarements alors que tu es sur la sounnah. Certains disent comme excuses « oui, mais j'essaie de l'appeler à la sounnah », tu l'appel à la sounnah pendant combien de temps ? Deux ans, trois ans ? Cela fait des années que tu restes avec ce genre de personnes, jusqu'à ce qu'à la fin tu sois toi emporté dans l'innovation au lieu de le faire venir à la sounnah, et c'est ça le danger !! Combien de fois c'est arrivé ? Et qu'est ce qu'a dit l'Imam Ibn Battah comme commentaire à cette parole de l'Imam Al Awza3i ? « L'Imam Al Awza3i a dit vrai, cet homme qui fréquente les gens de la sounnah et qui fréquente les gens de l'innovation, c'est quelqu'un qui ne connait pas la vérité du faux, il ne distingue pas entre le vrai et le faux ni entre la mécréance et la foi et c'est à propos de ce genre de personnes que le Quran a été révélé et que la Sounnah à été mentionné :

﴿وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾

« Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent : « Nous croyons » mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables, ils disent : « Nous sommes avec vous ; en effet nous ne faisions que nous moquer (d'eux). » » (S.2 V.14)

Quand ils sont avec les salafi, ils disent « nous sommes avec vous les salafi, nous sommes avec la voie des salafs, la voie des compagnons et des tabi3ines (ceux qui les suivent) » et quand ils sont aves les takfiri et les khawaridj ils disent « nous ne sommes pas avec eux, nous nous moquons », ils se moquent des musulmans sur la sounnah quand ils sont

avec les gens de l'innovation, c'est une forme d'hypocrisie (nifaq) et c'est pour cette raison que plusieurs des savants de la sounnah comparent souvent les innovateurs aux hypocrites car les gens de l'innovation ont des caractéristiques semblable à celles des hypocrites.

Comment reconnaitre les gens de l'innovation ? Il faut savoir qu'ils ont des caractéristiques et des signes et en les connaissant, on peut les reconnaitre, et une des plus importantes de celle ci c'est qu'ils attaquent et insultent les gens qui suivent les narrations du Messager d'Allah, des compagnons et des tabi3ines, ils attaquent les gens de Al Athar et l'Imam Abou Hatim Al Razi à dit « l'un des signes des gens de l'innovation est qu'ils attaquent les gens de la narration, qui suivent les narration ». Et on le voit aujourd'hui, comment les gens de l'innovation critiquent les Imam de Ahlou Sounnah, comment ils insultent les grands savants comme sheikh Ibn Baz, Al Albani, Al Outheimine, Rabi3 Al Madkhali, Muhammad Ibn Hadi et beaucoup d'autres encore qu'ils traitent de mourjia ou de savants à la solde des dirigeants, etc. Si vous voyez des gens qui les insultent ou qui parlent en mal des savants qui suivent la sounnah, qui suivent la salafiyah, vous savez automatiquement que ce sont des gens de l'innovation.

Deuxième caractéristique que tu trouves chez les gens de l'innovation, c'est qu'ils détestent et ont une grande animosité envers les gens du hadith, envers les gens qui suivent la sounnah et ils se taisent vis à vis des gens de la déviation et du faux, les gens de l'innovation et de l'égarement ils ne disent pas un mot contre eux, mais quand ce sont des gens de la sounnah, ils n'ont que de la haine et des critiques et cela ressemble à la description des khawaridj quand ***le Messager d'Allah a parlé d'eux : « Ils tuent les gens de l'Islam et ils délaissent les gens qui adorent les idoles. »*** ils ne touchent pas à un cheveux des idolâtres et ils ne s'attaquent qu'aux musulmans, et nous voyons des exemples de cela chez beaucoup d'innovateurs à notre époque, comme les Sourouryiah (secte hérétique), quand il parle avec des savants de la sounnah en face ils parlent en bien d'eux mais dans leur dos ils disent « ah mais ces savants ne comprennent pas la réalité de l'époque actuelle, ils ne savent pas ce qu'ils se passent dans le monde, ils sont devenus trop vieux » ou encore « ce sont des savants qui ne comprennent que les règles qui ont rapport avec le sang des femmes ou les menstrues » ou bien ils vont dire d'eux « ce sont des mourjia (secte hérétique qui fait sortir les actions de la foi) » ils disent cela car eux veulent faire le takfir (déclarer mécréant) des dirigeants et les savants de la sounnah ne déclarent pas mécréant ces dirigeants, les gens de l'innovation les accusent donc d'être des mourjia.

Par contre, quand ils parlent des gens de l'innovation et de l'égarement comme Yusuf Al Qaradawi, Hassan Al Tourabi, etc ils ne disent rien contre leurs égarements apparent et évident, comme les paroles de Al Qaradawi qui dit que les juifs et les chrétiens sont nos frères, ou quand il parle d'une élection en Israel remporté avec 99% des voies en commentant « même si Allah se présentait à sa création, il n'aurait pas eu ce pourcentage de vote » et cette parole fut parvenue à sheikh Al Outheimine sans mentionné que c'est Al Qaradawi qui l'avait dite, il a répondu « celui qui dit cela, on doit lui demander de se repentir, et si il refuse, il doit être exécuté selon la législation de l'Islam par le digérant dans un pays musulman ». Lors de la mort du Pape Jean Paul 2, Al Qaradawi a fait une présentation à la télévision et a souhaité

la miséricorde sur le pape en disant « qu'Allah le récompense pour tout le bien qu'il a fait, la sincérité qu'il avait dans la propagation de sa religion » alors que dans l'Islam il est interdit de souhaiter la miséricorde et le pardon pour le kafir quand il meurt, que dire donc du fait de demander à Allah qu'il le récompense pour sa sincérité dans la propagation de sa religion ? Il a propagé la mécréance et le polythéisme, il appelait les hommes à l'enfer, au chirk, au koufr et à l'adoration des hommes au lieu du Créateur, et tu n'entends pas un seul mot à ce sujet chez les sectaires contre ce genre de personnages.

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾

« Il n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'Enfer. » (S.9 V.113)

Il y a beaucoup d'autres exemples, comme à l'époque de Hassan Al Tourabi quand il avait prit le pouvoir au Soudan, ils disaient « il y a maintenant un état islamique au Soudan » car la secte des frères musulmans avaient prit le pouvoir alors que Hassan Al Tourabi voulait faire un lieu de culte commun pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, imprimer la thora, l'évangile et le quran dans le même livre, ainsi que beaucoup d'autres idéologies et paroles tout aussi grave les unes que les autres. Le nombre d'exemple est interminable, on peut cité l'exemple de Said Qutub et tout ces idées, tout ces égarements, l'insulte qu'il a dite au sujet du prophète Mussa, l'insulte contre les compagnons comme Mu3awiyah, Abu Soufiane, 3amr Ibn Al 3ass, sa croyance en wahdat al woujoud (panthéisme, le fait de croire que tout ce qui existe est Allah et que rien n'existe en dehors d'Allah), la négation des attributs d'Allah, etc etc et les gens de l'innovation n'ont jamais dit un seul mot contre tout ces égarements la et pourtant ils prennent tout leur temps pour critiquer les savants de la sounnah jusqu'à même parfois les déclarer mécréants, ils n'ont aucun respect pour les savants, ils détestent les gens de la sounnah.

Abou 'Othmane As-Sabouni (né 373 et mort 449H) a dit : « Et les caractéristiques et signes de l'innovation sur ces gens sont évidents et clairs. Le plus apparent de ces signes est la sévérité de leur animosité et haine envers les rapporteurs de Hadiths du Prophète. Le dédain et la méprise qu'ils en ont, les appelant Hashawiya (gens qui ne valent rien), Jahala (ignorant), Dhahiriya (littéraliste) et Moushabihha (ceux qui comparent Allah à Sa Création, anthropomorphiste). (Et cela) à cause de leur croyance envers les hadiths du Prophète.

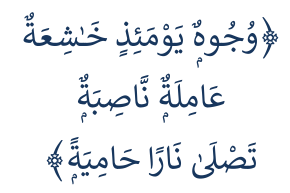
Ils sont vides de toute science et la science est ce que shaytan leur donne, résultant de leurs intelligences corrompues, des souffles obscurs de leurs poitrines, des fausses notions de leurs coeurs vides de tout bien, leurs paroles et preuves vides de vérité et leurs doutes futiles et non justifiés et ce sont ceux la qu'Allah a maudit. » (« Aqidatous-salaf wa Ashaboul-Hadith » p 101-107)

C'est un extrait du très bon livre de l'Imam Sabouni. Un des autres signes des gens de l'innovation c'est qu'ils s'aident des gens qui ont le pouvoir pour essayer d'écraser les gens

de la vérité à cause de la faiblesse de leur arguments, comme les Mu3tazilah l'avaient fait à l'époque de l'Imam Ahmad, ils ont entouré le calife Al Mamoun et lui ont dit « il faut arrêter tout ces imams, savants et juges qui enseignent la croyance des salafs car ils refusent de dire que le Quran est crée, il faut les arrêter, les enfermer, les torturer et les tuer » et c'est ce qu'ils ont fait, ils cherchent à s'approcher du dirigeant pour avoir du pouvoir et imposer leur fausses croyances car ils n'ont pas de preuves, pas d'arguments, ils utilisent donc la force, et qui à la force ? Le dirigeant, donc ils essayent de se rapprocher du dirigeant pour le convaincre de suivre leurs égarements, ils ont également fait la même chose à l'époque d'Ibn Taymiyah en se rapprochant du dirigeant pour lui dire qu'Ibn Taymiyah fait des problèmes, qu'il cause du désordre, qu'il contredit l'ijma3, des mensonges sur lui pour le faire arrêter et c'est pour cela qu'il a passé une grande partie de sa vie en prison, il est également mort en prison. Tout cela car il défendait la croyance des salafs, il affirmait les attributs d'Allah, le Tawhid d'Allah et les gens de l'innovation détestaient cela, ils se sont donc rapproché de l'autorité pour lui faire des problèmes.

Etant donner que dans leur voie ils ont peut de moyen, ils cherchent à défendre leur position de faiblesse en se rapprochant des dirigeants car il y a en eux une contrainte et une force qui fait peur.

Parmi les autres signes des gens de l'innovation c'est qu'ils vont essayer de faire des adorations à l'extreme car l'innovateur quand tu le vois faire des efforts dans l'adoration c'est parce qu'il veut obtenir les éloges, le respect, l'argent et une position grâce à ses adorations, ils utilisent donc ce moyen la pour que les gens l'élève, ils font croire aux gens qu'ils abandonnent les plaisirs de la vie d'ici bas, qu'ils abandonnent tout de ce monde pour se faire faire des éloges, regardez les moines dans les monastères comme ils s'isolent et se coupent des plaisirs, ils font toutes sortes d'adorations, ils s'abstiennent des plaisirs, désirs et tentations mais malgré tout ils sont éternellement en enfer car ce sont des polythéistes, c'est donc la même chose pour les gens de l'innovation, ils font beaucoup d'adorations mais cela ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité. Le Messager d'Allah a décrit les khawaridj comme des gens qui font beaucoup d'adorations et Abdallah Ibn Abbas a dit « les juifs et les moines font plus d'adorations que les khawaridj et ils sont dans l'égarement », la quantité d'adorations en apparence pour impressionner les gens ne va pas les sauver de l'égarement et l'exemple de cela c'est ce qu'Allah mentionne :

« 2 Ce jour-là, il y aura des visages humiliés,
3 préoccupés, harassés.
4 Ils brûleront dans un Feu ardent » (S.88 V.2- 4)

Les savants ont expliqué que leur visages seront humiliés car ils ont fait des oeuvres, se fatiguant pour ces oeuvres, mais n'auront aucune récompense pour celles ci, ils vont être brulés dans l'enfer car ils n'ont pas fait ces oeuvres sur la bonne aquidah (croyance), la bonne intention ou selon la sounnah.

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

« 103 Dis : « Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres ?
104 Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. » » (S.18 V.103-104)

Le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « De cet homme sortiront des gens qui desquels vous mépriserez vos prières à leurs prières, à leur jeûne, à leur adoration, ils lisent le Quran, il (le Quran) ne dépasse pas leur gosiers, ils sortirons de la religion comme sort la flèche de sa cible. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Ces gens la trouvent une légèreté et une facilité dans l'adoration à cause de la passion qu'ils ont dans le coeur mais à cause de leurs croyances déviées ils n'auront aucun succès, ils sont dans l'égarement malgré tout les efforts qu'ils fournissent, ils n'auront pas le fruit de ces efforts, c'est ainsi qu'Allah égare qui il veut, qu'il guide qui il veut, il est possible que certaines personnes soient testées et éprouvées par les innovateurs car quand ils les regardent, ils voient que ce sont des gens qui abandonnent la vie, qui abandonnent les plaisirs, ils montrent qu'ils pratiquent al zouhd (l'ascétisme), les gens ont donc une bonne impression d'eux, ils montrent une certaine humilité, une certaine piété quand ils récitent le Quran ils pleurent, quand ils parlent de l'Islam ils pleurent, quand ils parlent du paradis et de l'enfer devant les gens ils se mettent à pleurer et les gens en voyant cela se disent « oh mash'Allah ça c'est un homme qui est pieux », ils le voient faire beaucoup de prières, de jeunes, d'adorations alors ils sont impressionnés alors que parfois ça n'est que du cinéma, ils font cela seulement pour impressionner les gens, et ce n'est pas de cette façon la qu'on doit juger, ce n'est pas la bonne règle pour distinguer entre la vérité et le faux, parce que le prophète à décrit les gens de l'innovation comme les khawaridj en disant d'eux que les compagnons mépriseraient leur prières à coté de celles des khawaridj en disant « ils prient beaucoup plus que nous, beaucoup plus profondément que nous » quand tu les regardes on dirait qu'ils sont concentrés, qu'ils prient avec beaucoup de dévotion, de force et ils prient des prières longues pendant la nuit, ils ont des marques de prosternations qui montrent que ce sont des gens qui prient sans cesse, donc les compagnons méprisaient leurs prières à coté de la prière des khawaridj, tout comme leur jeune, leur récitation du Quran etc. Les gens en voyant cela se disent « mais ce sont des gens pieux, des gens religieux, de bon musulmans » alors que ça ne veut rien dire car le Messager d'Allah a dit juste après cela, qu'ils vont quitter l'islam aussi rapidement qu'une

flèche sort à travers un animal quand on tire dessus, et une fois sortie il n'y a aucune trace de sang sur la flèche tellement c'est rapide, ils sortent de l'Islam aussi vite qu'ils y entrent.

Tandis que les gens de la sounnah ont quelques caractéristiques :

- Ils appellent au Quran, au fait de le suivre et de l'appliquer.

- Ils interprètent le Quran par les narrations, par la Sounnah, les paroles des compagnons et des tabi3ines et non selon leur propre tête, selon leur propre imagination comme les innovateurs, comme les soufi, comme les khawaridj, comme Saiyd Qutub et son tafsir à l'ombre du Quran ou il ne fait qu'écrire selon sa propre tête, il raconte de histoires, ce qu'il pense, selon ses idées, il l'a écrit pendant qu'il était en prison, tout ce qui lui passait par la tête, il l'écrivait, il faisait des analogies, des comparaisons, c'était un écrivain, un journaliste, il avait donc une belle plume mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il avait la science de l'Islam et il a donc mit pleins d'égarement dans son tafsir, il fait le takfir de la communauté, il fait pleins d'autres égarements, il n'explique pas le Quran selon la sounnah, selon la paroles des compagnons et des tabi3ines.

- Ils invitent à la sounnah authentique, ils ne prennent pas les ahadith inventés ou faibles, ils font la distinction entre les deux, contrairement aux gens de l'innovation qui apportent sans cesse n'importe quoi sans jamais vérifié l'authenticité, tu regardes les livres des gens de la sounnah, la note de bas de page, tu vois toujours les références, le hadith, le livre dans le quel il est, le numéro du hadith, si ce hadith n'est pas dans boukhari ou muslim il est mentionné par qui il est authentifié comme par exemple par sheikh Al Albani, tandis que dans les livres des gens de l'innovation, il est juste mentionné « le Messager d'Allah a dit » et il cite un hadith, tu ne sais pas de quel livre ce hadith est sortie, est ce qu'il est authentique ou faible, on ne sait pas, ils ne prêtent aucune attention à cela, l'important pour eux c'est juste de dire ce qu'ils veulent dire sans vérifier l'authenticité et c'est très dangereux, c'est grave et ça appel à l'égarement, et cela tu le retrouves dans les livres des gens de l'innovation.

- Ils croient que la Sounnah explique et interprète le livre d'Allah.

- Ils ont l'amour pour la sounnah, l'amour pour ceux qui portent la sounnah en eux, ils croient que ce sont par eux qu'Allah préserve la religion de l'Islam, qu'Allah embellit et illumine le coeur des gens de la sounnah par l'amour des savants de la sounnah et cela est une faveur de la part d'Allah. On a posé la question à Abu Bakr Ibn 3yash « qui est le sunnite, le vrai sunnite ? » autrement dit qui est sur la aquidah des salafs, qui suit le minhaj des salafs, qui est vraiment sur la sounnah, qui est salafi, qui suit la religion d'Allah et la sounnah du Messager, qui suit la législation et il a répondu « c'est celui que lorsqu'on lui mentionne les innovations, il ne se fâchent pour aucune d'entre elles » si on lui mentionne une secte, un égaré ou un innovateur et qu'on le critique devant lui, il ne va pas se fâcher pour aucune d'entre elle, aucun d'entre eux,

tandis que si c'est un innovateur, tu critiques devant lui les gens de l'innovation qu'il aime, il va se fâcher avec toi, tu critiques les khawaridj il se fâche, tu critiques les soufi il se fâche, tu critiques jama3at tabligh il se fâche, tu critiques les ikhwan (frère musulman) il se fâche, tu critiques les asha3ira, les mu3tazilah et toutes les autres sectes, il va se fâcher et va dire « pourquoi tu critiques ces gens la ? Ils font du bien, ils font des bonnes choses, ce sont des musulmans, pourquoi tu les critiques ? » tu critiques les gens sur la voie de l'égarement et lui il se fâche car il aime les gens de l'égarement, mais le vrai sunni (sunnite) il ne se fâche pas pour cela, au contraire, quand il entend quelqu'un qui réfute les gens de l'innovation, qui clarifie la vérité à leur sujet, qui met en garde contre leur égarements, il est content de cela, il se réjouit de cela, c'est lui le vrai sunni !! Mais celui qui quand tu met en garde contre les innovateurs et les sectaires se met à s'énerver, comme par exemples ceux qui vont dans les mosquées sur la sounnah, il ne parle à personne, il s'assoit et écoute, tout d'un coup le prêcheur salafi de la mosquée commence à bombarder avec arguments et preuves tout les innovateurs et les gens de l'innovation, la il ne peut plus se retenir, sa l'énerve tellement, il se lève et il sort, lui n'est pas un vrai sunni, le vrai sunni ne se fâche pas quand on critique les gens de l'égarement, au contraire il est content, le sunni se fâche quand on critique les gens de la sounnah, quand on attaque la sounnah, la il se fâche, mais il ne se fâche pas pour les innovateurs.

- Ils sont modérés, ils ne sont pas dans l'extrémisme ni dans le laxisme. Il faut bien comprendre que ce juste milieu, cette modération se comprend grâce à la révélation, aujourd'hui les gens déterminent ce qui est extreme ou modéré par rapport à leurs passions et non par rapport à la sounnah, ce n'est donc pas les gens qui déterminent qu'est ce qui est extreme et qu'est ce qui ne l'est pas, l'extrémisme se détermine par rapport au Quran, la Sounnah et la compréhension des salaf salih. En suivant l'exemple du Messager, de ses compagnons ainsi que leur méthodologie, tu es modéré, ce qui est extreme c'est ce qui dépasse en ajoutant à ce que eux ont fait ou dans l'autre sens en enlevant de ce qu'ils ont apporté, et c'est comme cela qu'on détermine l'extrémisme, tandis que chez les kouffars maintenant on entend parfois « Ah, eux se sont des radicaux, ils sont radicalisé, lui il est radicaliste » car il laisse pousser la barbe, coupe ses pantalons en haut de la cheville, fait 5 prières par jour, parce qu'il n'écoute plus de musique, ne sert plus la main aux femmes, pour eux cela veut dire que c'est une personne radicalisé et extrémiste, non ! Ca c'est la modération car c'est ce que l'Islam ordonne, la modération ne se détermine pas par rapport aux kouffars ou par rapport aux passions des gens mais par rapport à la législation d'Allah et si quelqu'un rajoute à la législation ou qu'il fait plus que ce que le Messager a demandé, de façon exagérée alors ça c'est de l'extrémisme, et si il enlève à la religion alors ça aussi c'est une forme d'extrémisme, il est important de comprendre cette question la. Aujourd'hui une femme se voile, elle couvre son visage, elle se voile islamiquement « ah c'est une extrémiste, pourquoi elle se voile comme ça » tandis que tu vois les autres avec un pantalon collé sur la peau, une petite tunique très serrée sur le corps puis un foulard qui fait 10 tours au tour de sa tête, avec toutes les couleurs on dirait que c'est un arc en ciel, on croirait plus à une mode que quelque chose de religieux et

ils disent « elle, elle est modérée, ça c'est beau, ça fait fashion, c'est le style, la mode » mais l'autre qui est avec le niqab, qui est voilé de la tête au pied avec des vêtements amples, on ne voit même pas 1 millimètre de sa forme, quand tu la regardes c'est comme si tu voyais le mur ils disent « argh ça c'est extrémiste » non, c'est pas extrémiste, ça c'est l'Islam ! C'est la religion d'Allah, et en tant que musulman on suit l'Islam tel qu'Allah nous ordonne de le suivre, tel que le Messager d'Allah l'a enseigné, tel que les compagnons l'ont compris, que ce soit accepté ou non par les non musulmans, c'est leur problème, notre problème à nous c'est d'appliquer la religion d'Allah et de respecter ce que notre Créateur nous ordonne de suivre, c'est pour cela que les savants disent que si nous sommes dans un endroit et que la religion est difficile à pratiquer comme Allah le demande et bien c'est un devoir pour nous de quitter cet endroit et d'aller vivre des un endroit ou nous pouvons aller mettre en pratique notre religion de façon libre, sans avoir de difficultés, sans avoir de contraintes dans notre religion, sans avoir à chercher des excuses ou des prétextes pour adorer Allah, alors que dans les pays musulmans on peut adorer Allah avec liberté.
Anecdote de Suleiman Al Hayiti avec un pakistanais rencontré en Arabie, qui a dit « En Occident il faut chercher des prétextes pour pratiquer la religion et en Arabie Saoudite il faut chercher des prétextes pour ne pas pratiquer la religion. » Certaines sociétés te poussent vers le bien, vers le fait de devenir un meilleur musulman, tandis que d'autres sociétés essayent de toujours te décourager, de te diminuer, de t'éloigner de ton adoration ; des sociétés qui t'amènent vers l'enfer.

- Ils ne sont pas extrémistes envers les Imams de l'Islam et ils ne voient à propos d'aucun des imams qu'il est infaillible, qu'il ne fait jamais d'erreur, peut importe quel savant, que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi3i, Ahmad ou ceux de cette époque comme Ibn Baz, Outheimine, Al Albani, Rabi3, etc, on ne dira jamais à propos d'aucun d'entre eux qu'il est infaillible, que tout ce qu'il dit est vrai à 100%, qu'il ne se trompe pas, jamais aucun salafi ne dira ou ne croira ça ! Même les grands Imams comme sheikh al islam Ibn Taymiyah peuvent faire des erreurs, et si ils en font, on la corrige et on clarifie la vérité à son sujet, même les compagnons peuvent se tromper, ils ne sont pas infaillible, si eux peuvent se tromper, tout ceux qui viennent après eux peuvent faire des erreurs, c'est très important !

- Ils détestent les gens de l'innovation et ils adorent Allah en lutant contre eux, en faisant des efforts contre eux, en clarifiant leur situation, leur état, leurs égarements, leurs innovations, leur déviations et en mettant les gens, les musulmans en garde contre ceux ci. Si tu vois des musulmans qui se disent être sur la sounnah mais qui ne mettent pas en garde contre les innovateurs, sachent qu'il y a un problème dans leur méthodologie, ils ne sont pas réellement sur la sounnah, car les gens sur la sounnah détestent les innovateurs et mettent en garde contre eux.

- Ils donnent de l'importance à la Aquidah, aux croyances de la sounnah, de l'Islam, du Tawhid, les différents fondements de la croyance islamique, c'est pour eux une priorité, tandis que pour les gens de l'innovation, non, ce n'est pas la priorité pour eux,

c’est le contraire, ils commencent par parler de toutes sortes d’autres choses, ils parlent des comportements, etc et ce même si ils voient les gens faire des péchés de mécréance et de polythéisme, des choses grave qui annulent l’Islam, ils donnent priorité à des choses qui ne sont pas prioritaires et ils laissent la Aquidah en arrière.

Malheureusement nous sommes à une époque ou les gens aiment rentrer dans les débats, les disputes dans la religion, parfois malheureusement les musulmans apprennent quelque chose puis ils vont s’assoir avec d’autres musulmans et commencent à vouloir débattre sur la religion, alors que la religion n’est pas un sujet de débat à la base, nous n’avons pas le droit de débattre à propos des versets d’Allah, des ahadiths, quand ils sont claire, la seule chose à faire c’est accepter, si nous savons quelque chose qui vient d’Allah et son Messager nous l’acceptons et le prenons et si nous ignorons quelque chose nous nous taisons et nous retournons aux savants pour le comprendre.

﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًاۖ كُلُّ حِزْبِۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

« 31 Et ne soyez pas parmi les associateurs,
32 parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. » (S.30 V.31-32)

Le résultat des discutes et des débats dans la religion et à propos de la religion, en particulier à propos de la Aquidah (croyance) c’est la division et les sectes, et c’est une des manières utilisé par les gens de l’innovation et de l’égarement, ceux qui ont des maladies dans le coeur, pour égarer les musulmans. Car c’est la seule manière par la quelle ils vont être capable de mettre des doutes dans le coeur de celui à qui ils parlent au sujet de ce qu’il sait de sa religion.

﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾

« Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. » (S.40 V.4)

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾

« Ce n'est que par polémique qu'ils te le citent comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. » (S.43 V.58)

Ils essayent donc d’argumenter en chicanant pour rejeter la vérité, c’est ce que les gens appellent la philosophie, ils veulent philosopher avec la vérité, tu leur donnes un verset dans le Quran ou un hadith du Messager d’Allah qui est authentique, et ils commencent à philosophé avec, ils apportent toutes sortes d’arguments soit disant rationnel pour essayer

d'opposer la révélation d'Allah, de contredire ce qu'Allah a mentionné, de contredire ce que le Messager d'Allah a ramené. Et cela à une certaine époque ça a apporté beaucoup de divisions et d'égarements dans la communauté, lorsqu'à l'époque Mu3tazilah, le califat d'Al Mamoun à ouvert Dar Al Hikma dans le quel il traduisait en arabe tout les textes du grecques, du syriaque, de l'Inde, différentes philosophies de toutes les origines, et le malheur dans tout cela c'est qu'ils ont essayé d'interpréter le Quran et les ahadiths à la lumière de ces philosophies la au lieu de se satisfaire de ce qui vient d'Allah, du Messager, des compagnons et des savants de l'Islam, non, ce n'était pas suffisant pour eux. Et comme Sheikh Al Islam a mentionné dans un de ces ouvrages : « Celui qui recherche la guidance chez les égarés c'est normal qu'il s'égare », c'est comme si un voyant voyait un aveugle passé dans la rue et allait vers lui pour lui demandé son chemin, subhanallah, c'est toi qui voit et c'est toi qui demande à l'aveugle ton chemin, ce n'est pas normal !

Abû Umâma rapporte que le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Les gens ne se sont égarés après avoir été sur le droit chemin qu'après s'être adonnés à la polémique. » Ensuite, il a cité :

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًاۢ﴾

« Ce n'est que par polémique qu'ils te le citent comme exemple. » (S.43 V.58) (Tirmidhi, Tabarani)

Aicha rapporte que le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « La personne qu'Allah déteste le plus est la personne dure dans les querelles. » (Al Boukhari, Muslim, Tirmidhi et Nasai)

Le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Tout peuple qui s'égare après avoir été dans la voie droite s'adonnera aux polémiques » (Tafsir Ibn Kathir)

Un homme est venu a Al Hassan Al Basri qui est un des imams parmi les tabi3ines, les élèves des compagnons, il a donc étudié sa religion avec les compagnons, il est l'élève des compagnons, il a grandit dans la maison des compagnons. ***Et cet homme qui est venue le voir à donc dit : « Je souhaite débattre avec toi sur la Religion. Al Hassan lui a répondu : Je connais ma religion. Si tu as perdu ta religion, va dehors la chercher. » (Ibn Battah, al Lalaka-i)***

L'imam Malik était suivi par quelqu'un de ahl al ahwa (innovateurs) qui l'appelait : « Ya Malik ! Ya aba Abdillah (kunia de l'imam Malik) ! Ecoute-moi, même si ce n'est qu'une seule parole », et l'imam Malik répondit : « Non, même pas la moitié d'une parole ». – « Ya aba abdillah ! Débat avec moi et si je gagne le débat, tu me suis et si tu me bats alors je te suis ! »

Et l'imam Malik a dit : « Et si un 3ème vient et prend le dessus sur nous 2 dans le débat, qu'est-ce que l'on fait ? » L'homme a dit : « S'il gagne on le suit tous les deux ». L'imam Malik a répondu : « Pars, car tu es quelqu'un d'instable (qui change de position tout le temps). »

Pour comprendre le Quran, il faut retourner à la parole du Messager d'Allah et ne pas commencer à essayer d'interpréter le Quran selon notre propre compréhension car c'est une des portes de l'égarement. Al athar ce sont les narrations du Messager d'Allah et lorsque l'ont dit les narrations c'est tout ce qui est cité et transmit du Messager d'Allah, que ce soit des paroles, des actions ou des choses qu'il a confirmé (al iqrarat) à son époque, autrement dit il y a des choses que le Messager d'Allah a approuvé par son silence, une réaction sur son visage et les compagnons ont transmit cela et ça prouve la permission.

Quand l'Imam Ahmad dit que la sounnah explique le Quran la preuve de cela est :

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

« Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. » (S.16 V.44)

Et ici le dhikr c'est la sounnah, elle a été descendu sur le Messager d'Allah pour qu'il expose aux hommes ce qui a été révélé pour eux, autrement dit le Quran. Et ce point la est important à comprendre, en particulier à notre époque, car il y a des individus ou des groupes comme ceux qu'on appel al quraniyoun (coraniste) qui disent « nous on prends que le Quran, on ne prends pas la sounnah » et cela est grave, les savant les considère comme étant des mécréants, ils ne sont pas musulmans, on ne peut pas prendre le Quran sans prendre la sounnah, les deux vont ensemble, et on ne peut comprendre le Quran sans la sounnah et Allah dans le Quran nous ordonne de suivre le Messager :

﴿قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾

« Dis : « Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Allah n'aime pas les infidèles ! » » (S.3 V.32)

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

« Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. » (S.4 V.80)

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾

« Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » (S.59 V.7)

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾

***« 3 Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ;
4 Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » (S.53 V.3-4)***

On doit donc prendre du Messager d'Allah et il ne faut pas penser comme certains musulmans à cause du manque de connaissance que ce qui est dans le Quran est obligatoire et que ce qui est dans la sounnah est recommandé ou permis, la raison de cette erreur de compréhension est par rapport aux règles utilisées par les savants de jurisprudence selon lesquelles sounnah veut dire recommandé, hors l'utilisation du terme sounnah chez les savants désigne la religion au complet, et elle contient des choses obligatoires qui ne sont pas dans le Quran et inversement il y a des choses dans la sounnah qui sont haram et qui ne sont pas mentionnées comme étant haram dans le Quran.

Le Quran et la Sounnah sont donc deux révélations et ce qui est dans la sounnah rapporté de manière authentique c'est autant obligatoire de le suivre que ce qui est dans le Quran et cela fait partie des fondements d'Ahlou Sounnah Wal Djama3a.

﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ﴾

« C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident » (S.62 V.2)

Les savants du tafsir ont expliqué que le Livre (Al Kitab) c'est le Quran et la Sagesse (Al Hikma) c'est la Sounnah.

Le prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « J'ai reçu le Coran et son semblable avec ». (Rapporté par Abou Daoud)

La sounnah est une révélation comme le Quran, c'est une obligation de la suivre et cela est très important, certaines vont dire « oui mais ce n'est pas pareil, car dans la sounnah il y a des ahadiths faible, non authentique » hors la sounnah authentique il n'y a pas de doute à son sujet, et les savants ont distingué entre la sounnah authentique et la sounnah faible et le Quran el hamdoulileh est moutawatir (rapporté par un grand nombre de compagnons), c'est claire, il n'y a pas de doute sur son authenticité.

Allah a ordonné à son Messager de clarifier pour les hommes ce qui a été révélé pour eux du Livre comme par exemple la salat (prière) dans le Quran c'est de façon générale, Allah dit de faire la salat, mais le détail a été expliqué dans la sounnah, comme le nombres de prières, à quel moment les faire, quelle prière est obligatoire et quelle prière est recommandé, dans quel état il faut être pour la faire, autrement dit la purification (tahara) et les détails de celle ci sont également expliqué dans la sounnah, la même chose pour la zakat, cela est une preuve en plus qui indique que pour comprendre le Quran, il faut retourné à la sounnah, et les

coraniste sont divisé en plusieurs groupes comme al ahmadiya (du nom Mizra Ahmad) ou al qadiyaniya (car Ahmad est mort à Qadian en Inde) qui suivent donc un homme d'Inde qui s'appel Mizra Ghoulam Ahmad et ils disent que c'est un prophète, ils prétendent qu'il est venue pour compléter le message, tout les savants de la communauté sont tous d'accord à l'unanimité que ce groupe n'ont rien à voir avec l'Islam car il n'y a pas de Messager après Muhammad et quiconque se prétend prophète ou messager, ou prétend même qu'il apporte une chose de la révélation après Muhammad est un menteur et le Messager d'Allah a annoncé qu'après lui il allait y avoir 30 menteurs, 30 faux prophètes, hors il n'y a pas de prophète après lui. Il est donc claire que ces gens la sont des kouffars, ils ne sont pas musulmans.

Si un des coraniste vient nous voir pour nous dire « moi je rejette la sounnah, je prends juste le Quran », tu lui demandes « comment tu va faire la salat si tu prends juste le Quran ? Comment tu va savoir combien de rakat tu va faire ? Qu'est ce que tu dois dire dans le qiyam (station debout), dans le roukou3 (inclinaison), dans le soujoud (prosternation), tu dois dire quoi comme invocation ? Comme tasbih ? Si tu fais une erreur dans ta salat, comment tu va la réparer ? Et la zakat, comment tu calcul le nissab (seuil pour payer zakat) ? Les différents fruits, animaux, l'or, l'argent, quel quantité doit être donné ? » Tout cela n'est pas expliqué en détaille dans le Quran, le hajj (pèlerinage) et le siyam (jeune) c'est pareil, il est impossible de les faire en se basant sur le Quran seulement, il faut la sounnah. Quand tu mentionnes aux gens ce genre d'exemple, ils restent bouche béé car ils ne peuvent pas défendre quoi que ce soit, c'est la preuve que ces gens la sont dans l'égarement totale !

Il n'y a pas d'analogie (qiyas) dans la sounnah, et l'imam Ahmad en parlant de sounnah ici, il parle de la aquidah (croyance) de l'Islam, il n'y a pas de qiyas dans la aquidah, tu dois prendre ce qui est mentionné dans la révélation et tu t'arrêtes à ce qui est dans le Quran et la sounnah, il ne faut pas faire des analogies entre ce qui est dans la dounia et al akhira (au delà), entre ce qui est palpable et physique dans ce monde, et l'invisible, les anges ou Allah. On ne compare pas Allah avec sa création, on ne compare pas les châtiments de la tombe (vie du barzakh) avec la tombe qui est palpable actuellement comme ont fait les mu3tazilah qui ont dit « nous avons creusé un trou dans la tombe de quelqu'un pour voir si il y a du feu ou des jardins et on a rien vue », c'est ce genre de qiyas que ces gens la veulent faire et c'est totalement ridicule, ça montre en réalité leur ignorance et leur faiblesse d'esprit. Il ne faut donc pas faire d'analogie ou de comparaison, la foi en Allah, l'invisible, les noms et attributs, le destin, etc ce n'est pas avec la logique qu'on peut les comprendre, les connaitre, pareil pour les adorations comme la prière et la zakat, avec la raison on ne peut les comprendre, il faut se baser sur la révélation et il ne faut pas non plus se baser sur les passions. Il faut seulement suivre le Messager d'Allah et délaisser la passion.

Le terme sounnah est souvent utilisé pour désigner la aquidah, et cela on le retrouve dans plusieurs exemples dans les livres, comme ce livre par exemple qui s'appel « les fondement de la sounnah » et ce livre contient les fondements de la aquidah, il y a aussi le livre du fils de l'imam Ahmad, Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal qui s'appel « Assounnah » et lui aussi parle de aquidah. Il y a aussi le livre « Assounnah » de Ibn Abi 3asm Al Isfahani, ou encore celui de Ibn Abi Zamanin, également celui de Al Marwazi qui parlent tout 3 de

aquidah. Il y aussi « Sharh Sounnah » de l'Imam Al Barbahari, tout ces livres parle de la aquidah de ahlou sounnah wal djama3a ainsi que la position des salafs.

Il n'y a donc pas d'analogie dans la aquidah, il ne peut y avoir d'analogie qu'avec les questions en rapport avec la jurisprudence, quand il n'y a pas un texte claire à propos de quelque chose, les savants font un ijtihad (effort de pensée), par exemple, quand une chose nouvelle apparait, une chose qui n'existait pas à l'époque du prophète, une chose pour la quelle il n'y a pas de jugement dans la législation, les savants font un ijtihad et regardent si cette nouvelle chose apparue à une cause commune avec une autre chose déjà présente dans la législation, pour faire entre les deux un liens, une analogie, comme par exemple les drogues, les savants ont constaté les causes commune avec l'alcool, comme le fait de corrompre la raison et par analogie ils ont dit que c'était haram également, il y a énormément d'exemple comme cela dans les livres de jurisprudences. Par contre, en ce qui concerne la aquidah, il n'y a pas ce genre de qiyas, on ne se base pas sur la logique ou la raison pour essayer de déterminer Allah, ses noms et attributs, l'invisible, l'au delà, le paradis, l'enfer, la tombe, etc.

L'analogie c'est seulement dans les fourou3 (les chose qui découlent des fondements) comme la jurisprudence, par contre dans les questions de jurisprudence, si il y a un verset ou un hadith explicite, il est interdit de faire un qiyas pour essayer de rendre la chose licite.

Certains ont essayé de faire un qiyas interdit avec le porc en disant « la raison pour la quelle le porc est interdit, c'est parce que le porc est un animal mal-propre, sale, et aujourd'hui il est possible de garder le porc dans un endroit propre, donc aujourd'hui le porc n'est plus haram » et ce genre de qiyas est batil (vain), car la raison de l'interdiction n'est pas seulement du a la propreté du porc, Allah l'a déclaré impure en lui même, même si tu le laves il reste impure, ce n'est donc pas une question de l'endroit, de l'entretien ou quoi que ce soit qui va changer l'impureté de cet animal. Il y a sans doute d'autres raisons pour lesquelles Allah l'a interdit et ce n'est pas nécessairement mentionné dans la révélation, Allah parfois interdit des choses en nous mentionnant la raison, et d'autres fois Allah, nous interdit des choses sans nous mentionné la raison et le musulman ne va pas dire « moi je ne vais pas me soumettre ou m'abstenir de quelque chose jusqu'à ce que je connaisse la raison pour la quelle Allah a interdit cette chose, car je veux comprendre logiquement pourquoi cette chose est haram », le musulman il se soumet au verdict d'Allah même si il ne comprend pas la sagesse.

Si Allah révèle quelque chose d'authentique, autrement dit un verset ou un hadith authentique dans ce cas la il est interdit de le rejeter en se basant sur ce que l'ont prétend être rationnel, car souvent les hommes suivent leurs passions et prétendent que c'est rationnel pour essayer de se justifier. Il est interdit de frapper la sounnah avec des analogies, et certains essayent de le faire en parlant de manière particulière comme un homme qui s'est opposé au jugement du messager d'Allah en usant de rimes, chose à la quelle le Messager lui a répondu que les rimes étaient les frères des sorciers.

Beaucoup aujourd'hui parmi les modernistes ou al 3aqlaniyoun (ceux qui veulent tout expliqué par la raison, rationaliste), quoi que tu leurs apportes de la religion, ils viennent avec une excuse pour ne pas l'appliquer ou ne pas le suivre. Tu leur dis par exemple que la femme

doit se voiler, ils vont te dire « non, mais ça c'est à l'époque du Messager d'Allah, quand il y avait des guerres, les femmes devaient se couvrir, etc » en essayant de faire croire que le verdict à un rapport avec le temps. Ou tu leur dis encore que le vêtement de l'homme ne doit pas dépasser la cheville si non c'est dans le feu et ils vont te dire « comment ? Allah va me mettre dans l'enfer juste parce que j'ai mis mon pantalon en bas de la cheville » et Allah mentionne dans le Quran à propos de ce genre d'attitude :

﴿وَتَحۡسَبُونَهُۥ هَيِّنٗا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٞ﴾

« Et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. » (S.24 V.15)

Et les salafs disaient « Ne regarde pas la petitesse de tes péchés mais la grandeur de Celui à qui tu as désobéi. », en pensant que les péchés sont petits on se permet de faire n'importe quoi en disant « ce n'est pas si grave que cela, pourquoi Allah me mettrai en enfer pour cela » et deux personnes peuvent faire le même péché, Allah pardonne à l'un et châtie l'autre à cause de son état dans son coeur au moment ou il commet le péché, une personne par exemple commet un péché en toute sécurité, sans aucune crainte d'Allah comme si ça n'était rien du tout, tandis qu'une autre personne qui commet le même péché en se sentant dans son coeur inconfortable, gêné, mal à l'aise, étroite, avec des remords. L'un voit donc ce péché comme un énorme montage au dessus de sa tête prête à l'écraser et l'autre le voit comme un moustique qui vole autour de sa tête, il le pousse avec sa main comme si il n'était pas grave.

Certaines personnes jugent avec leur raison pour essayer de repousser la révélation, si tu utilises ta raison pour supporter et défendre le verdict d'Allah, c'est une raison saine, louable. Par contre si c'est pour contredire la révélation, c'est une raison qui est malade, blâmable, il y a de la passion dans ce jugement. Quand nous parvient un hadith avec une chaine de transmission authentique, on doit croire en ce hadith, on ne doit pas essayer de faire des analogies, des jugements pour essayer de repousser le verdict de ce hadith, en se débarrassant de cette sounnah. Il ne faut pas essayer d'opposer la sounnah en apportant nos propres opinions, c'est exactement ce que les kouffars enseignent dans les cours de philosophies, il faut essayer d'argumenter et de contre argumenter pour essayer de réfuter les propos qui nous parviennent, hors si ils sont les propos d'une personne ordinaires, effectivement si c'est faux on peut le rejeter, tandis que si c'est la parole d'Allah ou celle du Messager dans ce cas la, non !

A notre époque, beaucoup de gens rejettent la sounnah pour leurs opinions personnelles, parce qu'ils ont accepté des idéologies, des théories, des systèmes politiques, économiques ou sociaux qui sont en contradiction avec l'Islam, tu leur cites un verset dans le Quran ou un hadith, ils disent « oui mais Karl Marx a dit, Freud a dit, Voltaire a dit » subhanallah, on te dit le Messager d'Allah a dit et tu réponds Karl marx à dit ou je ne sais qui encore parmi les mulhidine (athée), il n'y a aucun respect dans ce genre d'attitude, c'est très grave et très dangereux d'agir de cette manière car c'est le rejet de la religion, et beaucoup

aujourd’hui parmi ceux qui se disent musulmans, agissent de cette manière, et ils pensent que l’ont peut être musulman et rejeté la parole d’Allah, rejeté la parole du Messager d’Allah sans que ce ne soit grave, alors que c’est de la mécréance d’agir de cette manière. Lorsque la parole du Messager vient, il est interdit de mettre la parole de quiconque au dessus de la parole du Messager d’Allah, peut importe qui cette personne peut être, même si la personne ne trouve pas la chose logique, elle doit l’accepter et y croire, si ça vient d’Allah ou du Messager authentiquement, il faut s’y soumettre, c’est cela être musulman, être un esclave d’Allah, se soumettre à Allah. Parfois on peut penser une chose logique alors que c’est notre erreur de raisonnement, il faut donc accuser notre raison et ne jamais accuser la révélation.

D’après Abu Hourayra, le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « L’ange de la mort fut envoyé à Moïse. Mais il fut frappé à l’oeil par ce dernier dès son arrivée. Alors, il retourna à Allah et lui dit : « Tu m’as envoyé à un homme qui ne veut pas mourir ! » Allah lui rendit son oeil et lui dit : « Retourne donc vers lui ! et dis-lui de poser la main sur le dos d’un boeuf. Il aura pour chaque poil touché une année. » [L’ange ayant transmis le message], Moïse s’écria : « O Seigneur, et que m’adviendra-t-il ensuite ? » — « Ensuite, répondit Allah, ce sera pour toi la mort. » — « Qu’elle vienne donc tout de suite », reprit Moïse, qui demanda à Allah de le rapprocher de la Terre Sainte, à la portée d’un jet de pierre. » (Rapporté par Boukhari)

Par exemple, certaines personnes ne vont pas accepter ce hadith, ils vont trouver que c’est quelque chose de surprenant, d’étonnant, leur logique ne voudra pas l’accepter, ils vont donc commencer à démentir ce genre de hadith, malgré qu’il soit authentique en se disant « mais comment un prophète d’Allah peut frapper l’ange de la mort ? », ne pas comprendre ce hadith n’est pas une raison pour le rejeter, si tu ne le comprends pas dis juste « je ne comprends pas » et c’est tout, il ne faut pas le rejeter alors qu’il est authentique, demande à Allah d’augmenter ta compréhension, mais ne te précipites pas à rejeter ce qui est révélé dans la révélation.

Beaucoup d’individus, des penseurs islamique comme Muhammad Al Ghazali ont rejeté ce genre de hadith, comme par exemple ce hadith également :

Le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Jamais ne réussira un peuple qui confie ses affaires à une femme » (Rapporté par Boukhari)

Muhammad Al Ghazali l’a rejeté en disant « on a vue Golda Meir en Israel, Margaret Thatcher au Royaume Unis, et on a pas vue ces pays se retrouver dans une mauvaise situation, le PIB de leur pays était fort » etc et ils en sont même arrivés à parler en mal contre Abi Bakra le compagnon qui rapporte ce hadith, pour essayé de rejeté ce hadith authentique alors que le hadith ne parle pas uniquement des affaires commerciales et économiques, les gens ont de l’argent mais ils vivent dans l’égarement, la débauche, toutes sortes de péchés, ont ne peut donc pas dire que ces gens ont le falah (la réussite) surtout que ces personnes sont dans la mécréance et le polythéisme.

Le Messager d’Allah ne parle pas selon sa passion mais selon la révélation, et dans l’Islam la femme ne peut pas être juge ou dirigeant d’un pays, ce sont des choses connues et parmi les raisons de cela c’est que le chef de l’état en Islam est aussi celui qui dirige la prière, qui fait la khotba de djoumou3a et du 3id, même si aujourd’hui ce n’est plus le cas. Une femme ne peut pas diriger la prière de l’homme ou faire la khotba, et pour d’autres raisons encore, Allah n’a pas donné à la femme ce rôle, il lui en a donner d’autres et ça n’empêche pas le fait que la femme puisse conseiller son mari quand celui ci est un dirigeant, et lui peut profiter de son jugement et son intelligence si elle est intelligente, mais cela ne veut pas dire qu’elle a besoin elle même d’être au pouvoir ou qu’elle a le droit d’y être.

Parfois même certaines personnes proche des dirigeants on plus de pouvoir que le dirigeant lui même, quand ils donnent des conseils en ayant une influence importante, c’est donc important de comprendre que la femme peut avoir un rôle, elle a toujours eu un rôle, la femme a une grande influence dans la vie de l’homme, penser que comme elle n’est pas au pouvoir, elle n’a pas un rôle important dans la société est faux.

Beaucoup aujourd’hui essaye de confronter le Quran et la sounnah avec des conventions international, les droits de l’homme etc et quand tu leurs demandes « mais pourquoi vous êtes contre l’Islam ? », ils répondent « nous sommes contre l’Islam car l’Islam ne respecte pas l’égalité homme / femme » ou encore « parce que l’Islam ne respecte pas la liberté » comme eux la conçoivent ou encore « parce que l’Islam ne respecte pas la démocratie » et nous nous répondons à ces gens la que toute chose qui vient en opposition ou en contradiction avec la révélation d’Allah, que ce soit le Quran ou la Sounnah, il nous est interdit de la prendre, on doit la mettre de coté car la parole d’Allah et celle de son messager ne sont que la vérité, si il y a quelque chose que les hommes ont inventé ou écrit et qu’ils prétendent que c’est rationnel, que c’est la raison et que cette chose est en contradiction avec ce qu’Allah a révélé alors on ne la prends pas, il est interdit d’opposé la révélation avec notre logique, notre raison ou ce qu’on pourrait penser. Juste en appliquant ce fondement parmi les fondements de la sounnah, beaucoup de problèmes des musulmans seraient facilement éliminés et la société ainsi que la situation serait organiser d’une meilleure manière.

Mais malheureusement aujourd’hui ce qu’il se passe, c’est que l’on vit dans la contradiction entre notre croyance, nos pratiques religieuses et le système, système dans le quel des choses sont établies par des non musulmans qui nous imposent de contredire la révélation dans beaucoup de points. C’est souvent la raison pour la quelle nous sommes en conflit avec nous même par rapport à nos principes religieux et nos valeurs, il faut donc essayer de s’accrocher à la révélation d’Allah et revenir aux fondements de la religion peut importe le lieu ou l’époque.

Fondement numéro 2 :

La sunna obligatoire qui fait de celui qui en délaisse une caractéristique, en ne l'acceptant pas, ou en n'y croyant pas, expulse son auteur de ses adeptes

L'imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله a dit : Et fait partie de la sunna obligatoire, celle dont quiconque en délaisse une caractéristique car il l'a refusée ou n'y a pas cru, ne fait pas partie de ses partisans : la foi au destin, bon et mauvais, croire en la véracité des ahadiths qui y sont relatifs, et avoir foi en eux, on ne dit pas « pourquoi ? » ni « comment ? ». On se contente de les prendre pour vrais et d'avoir foi en eux. Celui qui n'a pas su interpréter le hadith, et dont la raison ne l'a pas saisi, cela lui est suffisant et prend le statut de ce qui est clair. Son devoir est d'avoir foi dans le hadith et de s'y soumettre comme par exemple le hadith « du véridique confirmé », ou comme ce qui s'en rapproche à propos du destin, comme tous les ahadiths mentionnant le fait de voir Allah dans l'au-delà, même si cela échappe à ceux qui l'entendent, et même s'ils en éprouvent de la méfiance. Son devoir ne consiste qu'à avoir foi en cela et à ne rien en rejeter, même une seule lettre. La même attitude doit être adoptée pour tous les autres ahadiths transmit par des personnes de confiance. Qu'il ne discute et ne controverse avec personne. Qu'il n'apprenne pas l'art de la controverse non plus. Tenir des propos sur le destin, la vision d'Allah, le coran ou quoique ce soit d'autre des sounan, est détestable et interdit. Même si ces paroles l'ont emmené à la sunna, celui qui s'y adonne n'appartient pas aux gens de la sunna, jusqu'à ce qu'il délaisse toute controverse, et jusqu'à ce qu'il se soumette et qu'il ait foi dans les textes.

Explication :

Des personnes se posent toujours des questions en disant « pourquoi Allah m'a créé de telle façon ? », « pourquoi Allah m'a fait pauvre ? », « pourquoi Allah m'a fait riche ? », « pourquoi Allah m'a fait comme ceci ou comme cela ? », il est interdit de poser la question « pourquoi ? » à propos du Qadar (destin), à propos de ce qu'Allah a décrété et prédestiné, il faut juste l'accepter. C'est la même chose pour les noms et attributs d'Allah, on ne demande pas « comment est Allah ? », « comment est sa main ? », « comment sont ses yeux ? », « comment est son visage ? », « comment il s'élève au dessus de son trône ? », et les questions de ce genre, il est interdit de les poser car Allah ne nous l'a pas dit et on ne peut pas le comprendre, la seule chose à faire est donc d'y croire. Si la raison du musulman n'est pas capable de comprendre la révélation, il ne doit pas la rejeter si c'est authentique.

Allah sait toute chose, il connait le passé, le présent et l'avenir, il connait également ce qui n'a pas été et si cette chose avait été, comment elle aurait été. Il connait tout et tout ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection, il l'a écrit dans la table préservée, il faut donc y croire et cela a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la Terre. Tout ce qui se produit dans l'univers de bien ou de mal, c'est qu'Allah l'a voulu, rien ne sort de sa volonté, dans le sens ou rien ne peut se produire qu'on puisse dire « cette chose la s'est produite mais Allah ne voulait pas », ça ce n'est pas possible, car Allah est le Tout Puissant et il contrôle toute chose, il n'y a pas une goutte d'eau ou une feuille qui peut tomber d'un arbre, un atome qui peut bouger excepté qu'Allah l'ai voulu, par sa permission et son pouvoir. Certaines choses arrivent qu'Allah n'aime pas, il peut permettre que certaines chose se produisent qu'il n'aime pas, et la raison de cela c'est par une sagesse de sa part, il veut mettre les hommes à l'épreuve, les tester, il nous a donc fait connaitre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas par sa révélation, puis il a prédestiné des choses qui se produisent dans l'univers, certaines de ces choses la, il les aime et d'autre il ne les aime pas, par exemple Allah n'aime pas la mécréance et le polythéisme mais il y en et il le permet pour une sagesse qui est bonne, Allah n'aime pas Iblis non plus mais il permet qu'il existe, il l'a créé pour une sagesse, etc. Tout ce qui existe c'est Allah qui l'a créé, dans le sens qu'il n'y a pas plusieurs créateurs, le créateur du bien et le créateur du mal comme dans la croyance des Madjous (zoroastriens) par exemple qui disent qu'il y a le Dieu du bien qui a créé la lumière et le Dieu du mal qui a créé les ténèbres, qu'ils sont en guerre l'un avec l'autre, cela est faux, Allah a tout créé, il a créé tout ce qui existe, bien comme mal et il n'a pas crée un mal qui est totalement mal, sans qu'il n'y ai un bien dedans, même dans le mal qu'il a créé, il y a toujours quelque chose qui va être bon. Tout cela pour mettre les hommes à l'épreuve, tout est donc créé par Allah, même les choses que nous créons.

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

« Alors que c'est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous fabriquez ? » (S.37 V.96)

Allah nous a créé nous et ce que nous faisons, il a créé nos oeuvres, nos actions et il y a une différence entre les créé et les faire, Allah a créé la nourriture et l'acte de manger mais Allah ne mange pas.

﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

« Dis : « Devais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre ? C'est Lui qui nourrit et personne ne Le nourrit. Dis : « On m'a commandé d'être le premier à me soumettre. » Et ne sois jamais du nombre des associateurs. » » (S.6 V.14)

Le destin se base donc sur 4 piliers :

- Al 3ilm (la connaissance) : Allah connait toute chose, passé comme avenir et il connait ce qui n'a pas existé et si ça avait existé comment ça aurait existé. Sa connaissance enveloppe toute chose.

- Al Kitaba (l'écriture) : Allah a écrit absolument tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps dans Al Lawh Al Mahfoudh (les tables préservées).

- Al Machia (la volonté) : Rien n'arrive en dehors de la volonté d'Allah.

- Al Khalq (la création) : Allah a créé absolument toute chose.

Si ces 4 points sont bien compris, notre aquidah en ce qui concerne le qadar (destin) est correct, mais par contre s'ils ne sont pas bien compris et assimilés, il y a un problème dans notre croyance au destin.

Beaucoup parmi les gens d'innovations ont dévié en ce qui concerne la foi en Al Qadar (le destin), certains ont dévié dans la question lié au 3ilm, ce sont les Qadariyah, ce sont les plus extrémistes, ils ont nié la connaissance infini d'Allah, comme certains d'entre eux chez les Mu3tazila qui disaient qu'Allah ne sait ce que son serviteur fait seulement une fois qu'il l'a fait, c'est attribué à Allah l'ignorance et c'est de la mécréance. Parmi les chrétiens beaucoup d'entre eux ont cette croyance, comme les témoins de Jéhovah par exemple.

D'autres ont dévié dans la question de Al Kitaba ou Al Machia, ils ne croient pas au fait qu'Allah a écrit toute chose, ils prétendent que la volonté de l'homme est indépendante de la volonté d'Allah, c'est également de l'égarement et de la mécréance. Enfin d'autres ont dévié dans Al Khalq en pensant qu'ils créent eux même leur propre actions, comme les Madjous.

Il faut savoir que beaucoup d'entre ceux qui ont dévié sur cette question au début, quand les déviations au sujet de Al Qadariyah sont apparues ont dévié car ils ont apporté des déviations qui existaient dans les nations qui nous ont précédé chez les juifs, les chrétiens, les zoroastrien pour les introduire dans l'Islam. Une de ces premières formes d'égarement fut introduite à l'époque des tabi3ines comme expliqué au début du livre avec la rencontre de ceux si et de Abdallah Ibn Omar sur ceux qui rejetaient le Destin.

Par la suite d'autres déviations sont apparues comme celle de Wassil Ibn 3ata qui est à l'origine de la secte des Mu3tazilah, groupe au quel c'est ajouté 3amr Ibn 3oubayd pour lui succédé, il a rejoint ce groupe avec l'idée de la négation du Qadar, donc le fait de croire qu'Allah n'a pas prédestiné les choses. Par la suite d'autres croyances ce sont ajouté jusqu'a ce que le madhab (voie) des Mu3tazilah s'établisse sur des piliers, des fondements :

- Le premier c'est le Tawhid, et pour eux le Tawhid n'a pas la même signification que Ahlou Sounnah wal Djama3a avec l'Unicité de la Seigneurie, de l'Adoration et des Noms et Attributs, pour eux le Tawhid consiste à nier les Attributs d'Allah, ils ne croient pas aux Attributs d'Allah, pour eux ils n'affirment pas à Allah ce qu'il

s’affirme dans le Quran, ni ce que le Messager d’Allah à mentionné à propos d’Allah comme attribut, par exemple : ils ne croient pas qu’Allah est au dessus de son trône, qu’Allah a deux mains, qu’Allah a un visage, qu’Allah a la Miséricorde, la Colère, qu’il descend au dernier des Cieux au dernier tiers de la nuit, ils ne croient pas non plus qu’Allah viendra au jour de la résurrection pour juger entre les hommes, que les croyants vont voir Allah le jour de la résurrection. Tout cela car ils se sont basés sur les idées des philosophes et des grecques, comment eux ont imaginé Allah, comment eux ont pensé à Allah selon leur logique et les Mu3tazilah se sont dit « on va interpréter tout ce qui est dans le Quran et la Sounnah comme Attributs Divin selon la philosophie grecques. », ils se basent sur tout ce qui est mentionné dans les livres d’Aristote, Platon, etc à propos de la métaphysique pour définir ce qu’ils affirment ou nient à Allah, c’est donc le Tawhid pour ces gens la, le fait de nier Allah et ce qu’il s’est donné comme attribut.

- Un autre qui est de croire que celui qui commet des grands péchés (kabair) n’est pas mu-min (croyant) ni kafir (mécréant), c’est une croyance qu’ils ont inventé par Wassil Ibn 3ata, ils prétendent qu’ici bas celui qui commet des grands péchés est un degré entre kafir / mu-min et ensuite en mourant, dans l’au-delà il est en enfer éternellement. C’est donc une innovation des Mu3tazila qui rejoins la pensée des khawaridj qui ont comme idée que si tu fais des grands péchés tu deviens kafir dans cette dounia et dans l’au-delà en enfer éternellement.

- Ils ont aussi comme principe al amrou bil ma3rouf wa nahi 3ani al mounkar (l’ordonnance du bien et l’interdiction du mal) et cela fait partie de l’Islam, c’est écrit dans le Quran, les ahadiths mais leur signification à eux de ce principe est tout à fait différente car pour eux ça consiste à appeler à se revoter et à prendre les armes contre tout dirigeant qui fait des péchés, donc dès qu’un dirigeant fait un grand péché ou une injustice quelconque, tout de suite ils appellent les musulmans à prendre les armes et se révolter contre lui, c’est la même voie (minhaj) que celle des khawaridj, ils prennent les armes contre les dirigeants.

- Ou encore Al 3adl (la justice) et celui ci consiste à nier la prédestination. Ils déforment le sens des mots, ils utilisent un mot qui est « beau » en apparence et qui a un liens avec l’Islam et ils lui donnent une différente signification qui contredit le sens même de la religion.

Beaucoup dans les moments de détresse, quand des malheurs leur tombent dessus commencent à remettre en question la sagesse d’Allah, ils s’objectent par des propos déplacés envers la prédestination d’Allah et disent « pourquoi o Allah tu me donnes cette épreuve / ce malheur ? » alors que le mu-min doit être convaincue que ce qui le touche comme malheur ou peut importe ce qui lui arrive est prédestiné par Allah et que cela fait partie de la sagesse d’Allah, il faut donc être patient face à cette épreuve, endurer et être satisfait de ce qu’Allah à prédestiné pour lui et ne pas demander « pourquoi », par exemple « pourquoi je suis handicapé ? », « pourquoi je suis aveugle ? », « pourquoi je suis pauvre ? », « pourquoi je suis

malade ? », « pourquoi je suis comme ci ou comme ça. », c'est Allah qui prédestine cela selon sa sagesse et il y a un bien dans cela. Et par rapport à notre malheur on peut voir d'autres personnes vivre une situation pire que la notre et cela nous amène à être encore plus reconnaissant de ce qu'Allah nous a donné et souvent quand Allah nous enlève quelque chose, ils nous remplace celle ci par quelque chose d'autre, il y a toujours un bien dans ce qui peut nous arriver même si on pense en apparence que c'est quelque chose de mal.

Il ne faut pas comme mentionné plus haut demander « comment ? » à propos des noms et attributs d'Allah mais il faut y croire et avoir la foi en ce qui est mentionné dans les textes authentiques. Celui qui ne connait pas l'interprétation du hadith, ou celui qui n'a pas été capable d'atteindre la compréhension correct du hadith avec sa raison c'est par un manque de science, de compréhension de la religion, et si il n'est pas capable de comprendre, ça ne doit pas l'amener à le rejeter, il faut plutôt accepter le hadith et y croire et demander à Allah l'augmentation en compréhension et en science et non pas rejeter ce qui ne peut être compris. Et si tu n'arrives pas à comprendre, d'autres personnes l'ont compris parmi les savants, on peut donc poser la question aux savants pour avoir une meilleure compréhension, il faut donc croire et se soumettre car l'Islam est basé sur la soumission (taslim, al istislam wa al iman).

Des gens quand ils ont trouvé quelque chose dans les textes du Quran et de la sounnah que leur raison n'est pas capable de comprendre, ils commencent à le renier et le rejeter et nous n'avons pas le droit d'agir de cette manière la avec les paroles du prophète, il faut plutôt accepter et ne pas démentir ce qu'on ne comprends pas. Il y a des gens qui ont une tendances comme cela, ceux qu'on appel al 3asraniyoun ou al 3aqlaniyoun (les rationalistes, les modernistes), ils essayent d'adopter une méthode rationaliste pour accepter ce qui vient en accord avec leur passions, par exemple si ils voient un hadith sahih qui est en contradiction avec leur désirs, ils vont le rejeter et ce même si il est sahih. Les savants ont dit, tu vois ces gens la refuser des ahadith sahih (authentique) car ils sont contraire à leurs désirs et tu les vois accepter et utiliser des ahadiths da3if (faible) comme si ils étaient sahih car ils sont en accord avec leurs désirs, pour eux le sahih / da3if c'est uniquement selon leurs passions et désirs et pas selon ce qui a été établi comme principe et comme règle dans la science du hadith par les savants de l'Islam. Il y a des livres qui ont été écrit par les les savants pour réfuter ce groupe la, beaucoup d'entre ceux la ont été influencé par les juifs et les chrétiens car vous avez souvent ces rationalistes la chez les philosophes grecques, juifs et chrétiens qui à l'époque moderne ont essayé de réformer le christianisme et le judaïsme en créant de soit disant versions « modernes » de ces religions en interprétant leur livres falsifiés et abrogés à la lumière de ces philosophes.

Parmi les musulmans dans ce siècle certains sont venus pour essayer d'adopter ces mêmes méthodes, de copier les modernistes chez les juifs et chrétiens, et de temps à autres nous entendons ce genre de personne qui apparaissent et disent « il faut réformer l'Islam » et « il faut réinterpréter les textes » et souvent certains même parmi les kouffars vont dire « il faut que les musulmans acceptent de réinterpréter les textes de leur religion qui n'a jamais été réformer depuis 1400ans » et pourquoi ils disent cela ? Parce que l'Islam est resté intact depuis qu'il a été révélé à l'humanité, tandis que leur religion comme le judaïsme, elle a été

changé combien de fois par les rabbins ? Pleins de fois ! Elle est réinterprétée selon le désir des gens. Combien de fois le christianisme à été modifié et changé ? Combien de concile le vatican à t-il fait depuis la fondation de cette église pour qu'il y ai des modifications à chaque fois ? Chaque 50 / 100 ans ils se réunissent et ils votent des nouvelles règles, des nouveaux principes, des nouvelles croyances dans la religion. Eux souhaiteraient que les musulmans fassent la même chose alors que nous n'avons pas besoin de faire cela car Allah a préservé pour nous la religion, et c'est pour cela qu'il dit :

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien. » (S.15 V.9)

Le terme sounnah peut avoir plusieurs significations et ici la sounnah signifie le chemin, la voie et on parle de la voie de l'Islam, du chemin de l'Islam, la sounnah c'est l'Islam et souvent les savants expliquent que le Quran est la révélation, que c'est la parole d'Allah et que la sounnah est l'explication de la parole d'Allah donné par le Messager d'Allah, donc la sounnah englobe le Quran dans le sens ou elle comprend le Quran et plus encore car il y a l'explication dans la sounnah du Quran et des éléments, règles détaillés de l'application du Quran, il y a donc dans la Sounnah plus que le Quran, c'est la religion en entier et c'est pour cela que quand les savants utilisent le terme sounnah , ce n'est pas dans le sens de ce que les gens comprennent du terme sounnah quand on dit « ça c'est wajib et ça c'est sounnah » autrement dit « ça c'est obligatoire et ça c'est recommandé » et ce terme est utilisé dans Oussoul Al Fiqh (les fondement de la jurisprudence) par les savants du fiqh et cette définition est limitée à ce domaine bien spécifique de la science islamique, mais quand les savants de Ahlou Sounnah utilisent le terme sounnah c'est dans le sens beaucoup plus large, dans le sens de l'Islam en lui même, de la réalité de l'Islam, de la Aquidah, des fondements et principes de la religion.

On peut donc diviser le terme sounnah en deux grandes significations, sounnah dans le sens de chemin, la voie que suivait le Messager d'Allah ainsi que ses compagnons, autrement dis l'Islam en entier et cette catégorie comprend ce qui est wajib (obligatoire) et mandoub (recommandé). Dans les exemples des choses que le Messager a ordonné il y a des choses qui sont recommandées et des chose qui sont obligatoires, pas comme certains qui pensent que « si c'est dans le Quran c'est wajib (obligatoire) et si c'est dans la sounnah ce n'est pas obligatoire mais recommandé seulement », cela est une fausse compréhension parce que dans le Quran il y a des choses obligatoires et d'autres recommandées, des chose interdites et d'autres détestables, dans la sounnah il y a des chose obligatoires et d'autres recommandées, des choses interdites et d'autres détestables et d'autres qui sont moubah (permis) car en général ce qui n'est ni haram ni halal est permis. Et beaucoup ne comprennent pas cela, par exemple quand le Messager d'Allah a dit de laisser pousser la barbe et de tailler la moustache, c'est un ordre et les savants de Oussoul Al Fiqh disent que si le Messager d'Allah ordonne quelque chose en utilisant l'impératif dans ce cas la c'est obligatoire, comme si Allah l'avait

rendu obligatoire, comme si c'était dans le Quran et si il interdit quelque chose et qu'il met une menace avec, c'est encore plus claire que c'est haram comme par exemple quand il dit que ce qui est en dessous des chevilles est dans l'enfer (pour l'homme), le fait qu'il mentionne qu'il y a une menace de l'enfer par rapport à une action, cela veut dire que cette action là est haram. Des choses comme cela désignent ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire, on peut le distinguer et le déterminer, quand le Messager d'Allah ordonne quelque chose cela est obligatoire, si il interdit quelque chose cela veux dire que c'est haram et par la suite ils regardent, est ce qu'il y a un autre texte qui va faire descendre l'orde a al istihbab, qui prouve donc que ce n'est pas une obligation, la même chose pour al karaha (le fait que ce ne soit pas haram).

Par exemple donner quelque chose avec la main droite est recommandé et donner avec la main gauche n'est pas haram, mais on perd des récompenses car on contredit la sounnah et le prophète à recommandé et préféré faire les choses par la main droite comme ce qui est mentionné dans les paroles des fouqaha (savants du fiqh) pour designer ce qui n'est pas obligatoire, ou ce qui est recommandé seulement. Comme le hadith qui dit que le Messager aimait commencer par la droite dans tout ce qu'il faisait, quand il portait ses sandales, peignait ses cheveux, les ablutions etc et dans toutes ses affaires de manière générales il aimait commencer par la droite et cela fait donc partie de ce qui est recommandé, si tu le fais tu va être récompensé et si tu ne le fais pas tu ne va pas être punit, cela est dans la définition des fouqaha et il ne faut pas penser que tout ce qui est dans la sounnah est seulement recommandé, il y a aussi des choses dans la sounnah qui sont obligatoires, ou des choses que le Messager d'Allah a interdit dans la sounnah qui sont haram. Les choses obligatoire rentre dans la première définition comme étant de la sounnah et en ce qui concerne par exemple de manger avec la main droite, c'est obligatoire, ça fait partie de la sounnah mais c'est obligatoire, laisser pousser la barbe fait partie de la sounnah mais c'est obligatoire, des personnes disent « la barbe c'est sounnah » et pensent que c'est dans le sens « recommandé » autrement dit qu'on peut soit la laisser, soit la raser, non ! Quand on dit que la barbe est sounnah c'est dans le sens que ça fait partie de l'exemple du Messager d'Allah, mais quand il l'a mentionné, l'a t-il ordonné ou il l'a seulement recommandé ? Il l'a ordonné ! Il a dit « Laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches, différenciez vous des gens du livre » il a confirmé l'ordre par le fait de mentionner qu'il faut contredire ceux qui nous ont précédé parmi ceux qui ont reçu des livres, c'est un ordre et c'est une obligation dans la religion de laisser pousser la barbe, est ce que cela veut dire que si quelqu'un ne laisse pas pousser la barbe il n'est pas musulman ? Non ! Ca veux dire qu'il est musulman, on ne peut pas dire à quelqu'un qui commet un péché qu'il n'est pas musulman, mais souvent quand tu dis à quelqu'un « akhy la barbe c'est obligatoire dans l'Islam » il répond « ah mais la tu va me dire que je ne suis pas musulman ? » non, on ne dit pas que tu n'est pas musulman, par exemple une femme qui ne porte pas le hijab (voile) on va pas dire qu'elle n'est pas musulmane, elle est musulmane mais elle commet un péché, elle désobéit dans cet ordre à son Seigneur et à son Messager puisqu'Allah dit :

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

« Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. » (S.4 V.80)

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾

« Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » (S.59 V.7)

Donc si toi tu es un musulman, tu crois au Quran et à la sounnah, tu dis que le prophète nous dit de laisser pousser la barbe, dans ce cas tu ne dois pas la raser, tu dois la laisser pousser même si les gens par exemple parmi les non musulmans ou parmi les gens qui ont été influencé par l’occident vont dire « mais ça c’est pas beau, la barbe c’est sale », si tu sais que le Messager d’Allah avait la barbe, qu’il aimait la barbe, que les compagnons laissaient pousser leur barbe, que les prophètes comme Issa, Ibrahim, Mussa, etc avaient la barbe, cela t’incite à vouloir la laisser pousser toi aussi, c’est la sounnah de la fitra (la saine nature) sur la quelle Allah a créé les hommes, tu dois donc la laisser pousser et si tu la laisses pousser c’est plus facile car tu n’as pas besoin de te raser à chaque fois devant le miroir avec la crème à barbe, ça te fait économiser de l’argent, tu dépenses moins d’argent pour ce genre de chose et sa t’embellit, Aisha la femme du Messaer d’Allah à dit que la barbe est la parure des hommes, c’est comparable à la crinière pour le lion, la femme n’a pas de crinière, mais le mal en a une, pour l’homme c’est la barbe et el hamdoulileh cela fait partie de la parure, et lorsque quelqu’un devient plus âgé, plus vieux, il a une barbe et elle devient blanche et cela montre un signe de sagesse, tandis que si tu vois une personne âgé qui se rase, il ressemble à un jeune, il n’y a pas le même respect, ce sont des exemples qui montrent l’importance de cette barbe.

Il faut savoir que le Qadar c’est ce qu’Allah a prédestiné pour les serviteurs de bien ou de mal, comme Il a prédestiné la foi ou la mécréance, le bonheur ou le malheur, la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé, tout ce qui se passe dans l’univers sans exception se passe avec la prédestiné d’Allah, il l’a su, il l’a écrit, il l’a voulu, et il l’a créé, voila ce que signifie la prédestination comme mentionné en détail plus haut.

D’après Ubada Ibn Samit, le Messager d’Allah a dit (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) : « Lorsqu’Allah créa la Plume, Il lui ordonna : « Ecris ! » et elle demanda « Que dois- je écrire ? » Il dit : « Ecris ce qui, jusqu'au Jour de la Résurrection, aura lieu. » » (Rapporté par Tirmidhi 3319 et Abou Daoud 4700)

D’après Ibn Abbas, le Messager d’Allah a dit (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) : « Aussi, ce qui atteint l'homme ne pouvait le manquer et ce qui le manque ne lui était pas destiné. L'encre des plumes a séché et les feuillets ont été rangés » (Rapporté par Tirmidhi 2516)

D'après AbdAllah Ibn Amar Ibn Al As, le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Allah a écrit la prédestination de toutes les choses cinquante mille ans avant qu'Il ne crée les cieux et la terre ». (Rapporté par Muslim)

Al Boukhari et Mouslim rapportent d'après Ali Ibn Abi Talib que le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « A chacun d'entre vous est réservée une place en Enfer ou une au Paradis ». « Ô envoyé d'Allah ! » dirent les compagnons : « Devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit dans nos registres (qui renferment les bonnes et les mauvaises oeuvres) ? » Alors le prophète lu la parole d'Allah :

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ﴾

« 5 Celui qui donne et craint (Allah)
6 et déclare véridique la plus belle récompense
7 Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur.
8 Et quant à celui qui est avare, se dispense (de l'adoration d'Allah),
9 et traite de mensonge la plus belle récompense,
10 Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté » (S.92 V.5-10)

Puis il dit : « Oeuvrez, car toute chose a été rendue facile selon le but pour lequel elle aété créée ».

Chacun aura ce qu'il mérite selon ce qu'il a fait comme action, et il ne faut pas se poser la question « comment Allah a prédestiné et écrit les choses ? », la seul chose qui devrait nous préoccuper est « est ce qu'on fait ce qu'Allah nous a ordonné de faire oui ou non ? » et « est ce qu'on le met en application oui ou non ? », c'est sur cela que nous devons nous concentrer, nous devons nous concentrer sur notre oeuvre à nous et nos actions à nous, et si nous nous concentrons sur celles si Allah ne va pas nous abandonner, nous laisser aller dans le mauvais chemin si nous sommes sincère avec lui, Allah est Juste, Sage et Miséricordieux et chacun d'entre nous qui est sincère qu'il demande à Allah de le guider, de lui accorder une bonne foi pour qu'il soit dans le Paradis et c'est comme cela que le serviteur serra sauvé de l'égarement et de l'enfer. Il est donc obligatoire de croire en la prédestination et de s'y soumettre et quiconque abandonne la foi en la prédestination, il n'a pas de part dans l'Islam.

Ma3bad Al Juhany niait la prédestination dans une région de l'Irak qui s'appelait Basra, la plupart des grandes innovations dans le monde musulman sont arrivé de l'Irak et c'est pour cela que le Messager d'Allah a énormément mit en garde contre l'Irak :

Le Messager d’Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Ô Allah accorde Tes bénédictions sur notre Châm, Ô Allah accorde Tes bénédictions sur notre Yémen ». Les gens dirent : « Ô Messager d’Allah et sur notre Nejd ! » Le Prophète a dit : « Il s’y [dans le Nejd] produira un tremblement de terre, des épreuves et des tourments et de là apparaîtra la corne de chaytan ». (Rapporté par Boukhari)

Les gens de l’innovation essayent d’interpréter que le Najd d’ou vient la fitna est le Najd d’Arabie Saoudite, d’ou venait le sheikh Muhammad Ibn Abd Al Wahhab, alors qu’en réalité le Najd par rapport à la ville de Medine c’est l’Irak car Al Najd en arabe veut dire « un plateau », tout ce qui est surélevé comme territoire, et le Najd par rapport à Medine c’est Al Irak et la plupart des fitans (troubles) viennent de cette région-la, la plupart des innovations viennent de cette région-la, ils essayent d’appliquer le hadith sur les gens qui appellent à la sounnah et en réalité cela s’applique sur eux.

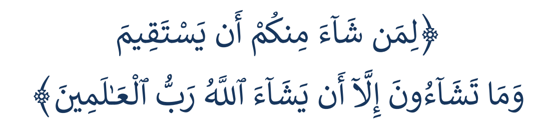
Abdallah Ibn Omar Ibn Al Khattab s’est désavoué de Ma3bad Al Juhany et de ceux qui niaient le Qadar, les ahadiths cité plus haut sont authentique et il faut croire en ce qui est mentionné dans ceux ci avec certitude, sans aucun doute !

Ceux qui ont dévié à propos de la prédestination sont divisé en deux groupes, et en réalité ce sont deux groupes extrêmes :

- Le premier : ceux qui nient complètement la prédestination et disent qu’il n’y en a pas, ils pensent que ce sont les créatures qui créé eux même leurs oeuvres.

- La deuxième : eux affirment la prédestination, mais de manière exagérée, ils vont donc même jusqu’à nier toute volonté et toute capacité à l’homme, ils disent que l’homme est forcé de faire ce qu’il fait, qu’il n’a pas de volonté et ce sont ceux qu’on appel Al Jabriyah (de Majbour = contraint), ils comparent l’homme à une plume poussée par le vent, celle ci va ou le vent l’emmène.

Ces deux groupes ont donc dévié et le groupé sauvé dans cette croyance est le groupe qui est dans le juste milieu entre ces deux extrêmes, c’est à dire, ceux qui croient en la prédestination et qui affirment que l’homme fait réellement ses propres oeuvres, qu’il a le choix dans les actions qu’il fait et que celles ci ne sortent pas de ce qu’Allah a prédestiné pour lui et la preuve de cela c’est la parole d’Allah :

« 28 Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit.
29 Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers. » (S.81 V.28-29)

Nous avons donc une volonté mais elle ne sort pas de la volonté absolue d'Allah, elle est soumise à la volonté absolue d'Allah, on ne sort pas de ce qu'Allah a prédestiné pour nous. Et les Jabriyah par exemple quand ils font un péché, ils essayent de le justifier par le Qadar en disant « ce n'es pas de ma faute si j'ai fais ce péché, c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi » et faire cela n'est pas permis, et si une de ces personnes fait cela en justifiant ses péchés par le Qadar, tu lui donnes un petit coup et tu lui dis « ce n'est pas de ma faute si je t'ai frappé, c'est le Qadar » et il n'acceptera pas cela comme excuse, comme l'histoire connu dans la quelle le commandeur des croyants Omar Ibn Al Khattab a ordonné de couper la main à un voleur qui méritait cette sanction. Ce dernier s'exclama et dit : « Attendez Ô Commandeur des croyants, si j'ai volé ce n'est que par le destin d'Allah ! » Omar lui rétorqua alors : « Saches que nous ne couperons ta main que par le destin d'Allah ! »

Il y a beaucoup de ahadiths sur le Qadar, et quand les gens commencent à étudier ou à entendre des choses sur le Qadar, ils ont une faiblesse de compréhension dans cette question, ils se posent donc pleins de weswes parce qu'ils ne se soumettent pas aux textes tels qu'ils sont révélés et ils commencent à essayer de poser des questions qui dépassent leur intelligence comme « pourquoi Allah a prédestiné cela ? » « Pourquoi Allah a dit cela ? » « Pourquoi ci et pourquoi ça ? » Et « Comment Allah est ? », ces choses la comme l'a dit l'Imam Ahmad sont interdites, le fait de poser ce genre de question est interdit, ce qu'il faut faire c'est se soumettre.

De même pour les ahadiths liés à al ro-ya (vision), qui parlent du fait que l'on va voir Allah le jour de la résurrection et également dans le Paradis. Même si certains n'aiment pas entendre ces ahadiths la, même si ils sont surpris ou choqués de les entendre, qu'ils s'enfuient ou se détournent de ceux ci, il faut qu'ils se soumettent à ce qui est révélé et mentionné dans les ahadiths.

Abdallah ibn Massoud a dit : L'envoyé d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), le véridique qu'on rend véridique, nous a dit : « La création de tout homme commence par l'agglomération du sang dans l'utérus de sa mère pendant quarante jours pour former une adhérence qui, après quarante autres jours, se transforme en embryon. Quarante jours après, Allah lui envoie un Ange chargé de lui insuffler l'esprit, avec l'ordre d'écrire quatre choses (quant au foetus) à savoir : sa part des biens dans l'ici-bas, la durée de sa vie, ses oeuvres et sa destinée heureuse ou malheureuse. » (Rapporté par Boukhari et Muslim 4781)

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾

« Nous avons créé toute chose avec mesure (bi Qadar) » (S.54 V.49)

Abdallah ibn Omar à dit que le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Tout est par le Qadar (tout est prédestiné), même al 3adjz (le fait de tout remettre a plus tard) et al Kays (le fait d'être motivé) » (Rapporté par Muslim)

Même la paresse et la motivation sont prédestinées. Il y a des gens comme cela, toujours à leur affaires, ils font toujours les choses à temps, à l'heure et parfois ont peut se dire « mais mash'Allah comment ils font ? » et bien même cela est prédestiné ! Il faut croire en cela et ne pas juste dire « ah oui » comme ça, non ! Il faut avoir la conviction dans son coeur que tout ce qui arrive dans l'univers, tout ce qui nous arrive est prédestinée. Aujourd'hui on entends tout le temps des gens qui parlent des illuminati, des complots, des théories et de toute sortes de chose et la plupart du temps ce sont des mythes et des fables, beaucoup de choses sont inventés par les gens, d'autres imaginent des choses et quand tu leurs demande « tu peux prouver ce que tu dis ? » « tu peux vraiment concrètement m'amener les preuves ? » bien sure qu'ils ne sont pas capable, car ce sont des choses qui sont soit disant des complots, et les complots généralement tu ne peux pas les prouver, si non on pourrait tous les amener en cours et les condamner mais il n'y a pas de preuves de ces choses la, donc il ne sert à rien de courir derrières ce genre de chose, de se faire des idées, de s'imaginer des choses, il faut plutôt savoir que tout ce qui se passe dans l'univers c'est prédestiné par Allah et Allah dit dans le Quran que les kouffars font des complots, et Allah répond à cela en disant que Lui aussi ! Et celui d'Allah est au-dessus des leurs, donc même si eux s'imaginent qu'ils sont entrain de gérer quelque chose ou de comploter quelque chose contre l'Islam, les musulmans, la oummah (communauté) pour faire du tord aux musulmans, Allah est au dessus de cela ! Allah dit que Lui aussi a comploté, que son complot est meilleur !

﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾

« Et ils [les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination ! » (S.3 V.54)

﴿وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

« Ils ourdirent une ruse et Nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. » (S.27 V.50)

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾

***« 15 Ils se servent d'une ruse,
16 et Moi aussi Je me sers de Mon plan. » (S.86 V.15-16)***

﴿قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾

« Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases mêmes de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. » (S.16 V.26)

Ils pensent qu'ils vont faire quelque chose mais ça ne sert à rien contre Allah !

﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

« Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. » (S.3 V.120)

Mettez votre confiance en Allah, craignez le, soyez patient sur l'ordre d'Allah et les complots des comploteurs ne pourront rien te faire et peut importe qui ils sont, illuminati ou je ne sais quoi ! Beaucoup pensent comme cela et sont obsédés par ces trucs la, ils pensent même que ces gens la contrôle le monde, mais non ! C'est ALLAH qui contrôle le monde, ce n'est pas des juifs, des gens cachés ou des comploteurs qui contrôlent le monde mais c'est Allah qui le contrôle ! Et eux peuvent bien essayer de faire du tord aux musulmans mais quand on fait ce qu'Allah nous ordonne de faire et que nous sommes patient sur l'ordre d'Allah, qu'on se réunit au tour de la vérité, qu'on s'accroche à celle ci, qu'on s'accroche à la sounnah, qu'on suit la compréhension des pieux prédécesseurs, qu'on s'accroche et qu'on reste ferme autour de nos dirigeants musulmans, il n'y a aucun de leur complots qui peut nous faire quoi que ce soit ! Si ils réussissent à faire quelque chose contre les musulmans c'est parce nous avons désobéit à Allah, parce que nous n'avons pas respectés l'ordre d'Allah, il faut donc revenir à la sounnah du Messager d'Allah, à la voie de ses compagnons, regarde les ! Est ce qu'ils s'inquiétés de quelconques complots des kouffars ? Non, ils faisaient ce qu'Allah ordonne et ils suivaient le chemin d'Allah et Allah leur a ouvert la dounia, Il leur a tout donné, c'est cela qu'il faut comprendre !

﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ﴾

« Allah efface ou confirme ce qu'Il veut et l'Ecriture primordiale est auprès de Lui. » (S.13 V.39)

Les nobles anges, les scribes qui écrivent tout ce que les hommes font et disent, toutes leurs oeuvres, s'élèvent par la suite vers les cieux et ils regardent dans al Lawh Al Mahfoudh (les tables préservées) et y trouvent exactement la même chose qu'ils ont écrit pour ou contre les serviteurs dans les livres. Et ces livres sont présentés à Allah le Lundi et le Jeudi et Allah efface ce qui n'a ni punition ni récompense dedans parmi les paroles qui font partie des paroles neutre comme par exemple quand on dit « donne moi de l'eau » et les choses de ce genre, ce sont des paroles qu'on dit tout les jours qui n'ont pas réellement d'importance, Allah ne nous punit pas et ne nous récompense pas pour avoir dit cela.

La prédestination se catégorise en 4 points :

- **Taqdir al Azali (prédestination éternelle) :** 50 000 ans avant la création des cieux et de la Terre, celle ci est générale et les 3 dernières sont spécifique et viennent détaillés celle ci.

D'après Ubada Ibn Samit, le Messager d'Allah a dit (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) : « Lorsqu'Allah créa la Plume, Il lui ordonna : « Ecris ! » et elle demanda « Que dois- je écrire ? » Il dit : « Ecris ce qui, jusqu'au Jour de la Résurrection, aura lieu. » » (Rapporté par Tirmidhi 3319 et Abou Daoud 4700)

D'après Ibn Abbas, le Messager d'Allah a dit (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) : « Aussi, ce qui atteint l'homme ne pouvait le manquer et ce qui le manque ne lui était pas destiné. L'encre des plumes a séché et les feuillets ont été rangés » (Rapporté par Tirmidhi 2516)

D'après AbdAllah Ibn Amar Ibn Al As, le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Allah a écrit la prédestination de toutes les choses cinquante mille ans avant qu'Il ne crée les cieux et la terre ». (Rapporté par Muslim)

- **Taqdir al 3oumouri (prédestination de la vie) :** au moment ou l'âme est insufflé à 4mois

« Là-dessus, l'ange lui est envoyé, qui insuffle l'âme, et il est ordonné à celuici d'accomplir quatre commandements, à savoir d'inscrire : les moyens de vivre (du nouvel être), le terme de son existence, ses actions, enfin son malheur ou son bonheur futur. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

- **Taqdir al hawli (prédestination annuelle) :** la nuit du destin (laylatu al qadr)

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

« Durant laquelle est décidé tout ordre sage » (S.44 V.4)

- **Taqdir al yawmi (prédestination quotidienne) :** chaque jour Il a prédestiné certaines choses quotidiennes comme la vie, la mort etc.

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

« Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle. » (S.55 V.29)

La foi du serviteur ne serra pas complète tant qu'elle n'aura pas cru d'une fois certaine et avec conviction, sans aucun doute en tout ces points. Et le Messager d'Allah a mentionné dans le hadith de Omar ibn Al Khattab dans l'histoire de Jibril lorsqu'il est venu le voir quand ce denier l'a questionné sur la foi, il a mentionné « tu dois croire en la prédestination que ce soit le bien ou le mal. ».

Il ne faut pas rejeter une seule lettre des textes qui parlent de la prédestination, ou de tout ce qui peut être relié à la prédestination. Il est interdit de faire des débats ou des argumentations au sujet du destin, surtout les débats philosophiques comme certains aiment les faire, parler de façon philosophique ou de manière qui implique qu'on parle de ces questions la sans se référer aux textes du Quran et de la Sounnah, c'est à dire le fait de parler de ces questions par rapport à la logique, la philosophie, la raison, la dialectique ou même par rapport à ce que mentionnent Aristote, Platon et autres parmi ces moushrikines philosophes dans leurs livres de mécréance (kufr).

Certains aiment perdre leur temps à discuter sur des choses qu'ils ne connaissent pas, sur des choses qui font partie du ghayb (invisible) alors que ces choses là font parties des mystères d'Allah, des choses dont Allah a gardé la science pour lui, que personne ne connait à part lui. Il n'est donc pas permis de rentrer dans ces sujets, commencer à faire des critiques, commencer à faire des objections, commencer à vouloir débattre, faire des dialogues, des disputes, des échanges. Il y a des gens comme cela qui passent leur journées sur des forums, sur internet, sur Facebook, Twitter et d'autres moyens de communications, et ils ne font que disputer, argumenter et la plupart du temps ils se basent sur autre chose que la science, comme des idées qu'ils ont des philosophies, « qu'est ce que les kouffars ont dit ? » ou « qu'est ce qu'ils pensent ? » et peut-être même que certains prononcent des paroles de kufr (mécréance) sans le savoir.

Voici le résultat de toujours vouloir débattre et argumenter avec les gens, et il y en a parmi les ignorants, parmi les égarés, parmi les innovateurs qui disent « viens si t'es fort, viens débattre avec moi, je vais te montrer que moi je suis plus fort que toi », il veut montrer sa supériorité intellectuelle, il veut montrer qu'il est intelligent, qu'il est fort, qu'il est capable de te réfuter ou des choses de ce genre, mais est ce qu'il est capable de réfuter l'Imam Ahmad ? Est ce qu'il est capable de réfuter l'Imam Al Boukhari ? Est ce qu'il est capable de réfuter les grands Imams parmi les Imams des Salafs dans ces questions ? Bien sure que non. Est ce qu'il est capable de réfuter Sheikh Al Albani ? Sheikh Ibn Baz ? Sheikh Ibn Outheimine ? Sheikh Rabi ? Sheikh Al Fawzan ? Non, il n'est pas capable de tenir devant eux ne serait ce que deux secondes, mais il prétend qu'il est fort avec des petits, il prétend qu'il est fort avec des petits comme lui, parce qu'il pense qu'il a apprit quelque chose, mais tout cela c'est de l'ignorance, car la science n'est pas faite pour essayer de montrer sa supériorité intellectuelle, la science est faite pour adorer Allah, pour apprendre comment adorer Allah et pour établit la preuve contre la création, donc tu l'apprends pour la suivre et la clarifier, si les gens veulent l'accepter el hamdoulileh, si les gens ne veulent pas l'accepter, tant pis pour eux, mais toi tu n'as pas de temps a perdre à commencer à débattre avec des gens comme ça, des gens qui te posent des questions, « mais pourquoi y'a des pauvres ? », « si Allah existe pourquoi il ne donne pas à manger à tout le monde sur la terre ? », « pourquoi il y a des pays pauvres, pourquoi il y a de la guerre, des famines, des ci et ça ? », Allah a une sagesse dans toute chose, si il a voulu qu'il y ai ci et ça, c'est pour une sagesse, mettre les hommes à l'épreuve, les tester, et en regardant bien comme il faut, ceux qui disent ce genre de paroles, c'est ceux qui ont le plus d'argent, le plus les moyens de nourrir ces pauvres, mais ils ne

veulent pas sortir ce qui est dans leur poches, et ils veulent uniquement critiquer les autres, et en regardant dans le Quran :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطۡعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطۡعَمَهُۥٓ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ﴾

« Et quand on leur dit : « Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué », ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru : « Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'Il l'avait voulu ? Vous n'êtes que dans un égarement évident. » » (S.36 V.47)

On voit donc l'hypocrisie des ces gens la, Allah les a démasqué dans ce verset, quand on demande à ces kouffars et ces moushrikines « dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, Allah vous a donné de l'argent, dépensez le, nourrissez les pauvres, aidez les gens », ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, « allons nous nourrir quelqu'un qu'Allah aurait nourrit si il l'avait voulu ? ». Allah a voulu qu'il y ai des riches et des pauvres, pour mettre les riches à l'épreuve avec les pauvres et les pauvres à l'épreuve par les riches, chacun est un test pour l'autre, toi Allah t'a donné de l'argent c'est pour que tu donnes aux pauvres, et toi il t'a fait pauvre pour te tester pour voir si tu va être patient, et ainsi de suite. Mais quand toi Allah te dit de donner tu dis « pourquoi Allah il ne donne pas lui ? », mais Allah ta ordonné de donner !! C'est TA responsabilité, pourquoi tu veux blâmer Allah par la suite ? C'est une manière qu'ont ces gens la de se laver les mains (dégager sa responsabilité), alors que c'est dans leurs responsabilités d'essayer de faire en sorte que ces gens la aient quelque chose.

Il n'est pas donc permis de dire « pourquoi lui il est beau, l'autre il est laid ? », « pourquoi lui il est fort, l'autre il est faible ? », « pourquoi lui il est mince, l'autre est gros ? », « pourquoi lui il est comme ça, l'autre il est comme ci ? », Allah nous a créé différent et tout cela est pour nous mettre à l'épreuve, nous tester et voir si nous allons être patient, si nous allons nous respecter les uns les autres malgré que nous sommes différent, ou bien si nous allons nous dénigrer les uns les autres et nous penser meilleurs, parce que nous sommes comme ci ou comme ça, si nous allons être orgueilleux, arrogant, fière, ou bien si nous allons être modeste, humble et généreux, ou bien encore si nous allons être jaloux, envieux, rancunier, en colère contre tout le monde car nous n'avons pas ce que les autres ont, est ce que nous allons être patient ou nous plaindre tout le temps, et ainsi de suite. Tout cela c'est uniquement dans les différences que nous sommes capables de voir, si tout le monde était riche, ça serait le paradis, si tout le monde était riche, en santé, avec tout ce qu'il faut, personne ne tombe malade, personne ne se blesse, personne n'est handicapé, personne n'est malheureux, tout le monde est heureux, et bien ça c'est le Paradis !! Eux ils veulent le Paradis sur la Terre, ils n'ont pas compris que cette vie est un test et qu'il y a une récompense pour ceux qui sont patient, dans l'au de la et une punition pour ceux qui n'ont pas cru, mais eux ne veulent pas cela, ils veulent vivre le Paradis maintenant, mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne, ce n'est pas eux qui décident les règles, c'est Allah qui décide les règles. Il n'est donc pas permis de débattre dans ces questions, car le fait de débattre dans ces questions amènent des doutes, quand tu débats avec des philosophes, des kouffars ou les gens de

l’innovation qui ont des doutes dans la prédestination, les noms et attributs d’Allah, ils vont commencer à apporter pleins d’arguments, des ambiguïtés, des choses pour mettre des doutes dans la croyance et la foi, et quand tu va commencer à débattre avec eux, ils vont te dire, « non non, nous on croit pas à ton livre, à tes ahadiths, il faut que tu nous apportent des arguments logique et rationnel. », à l’exemple de Jahm Ibn Safwan qui a essayé de débattre avec eux avec la philosophie et la logique, il a commencé à essayer de trouver des arguments soit disant pour essayer de les réfuter et ne pas prendre la parole d’Allah et celle du Messager et il s’est égaré et est tombé dans la mécréance à cause de cela.

Donc si tu écoutes les ambiguïtés que les innovateurs jettent, peut-être que certaines de ces ambiguïtés, de ces objections à la révélation, que certains de ces doutes qu’ils jettent vont entrer dans ton coeur, et sa risque peut-être de rester dans ton coeur, que va tu faire après pour l’enlever ? Une fois que ce doute est entré dans ton coeur ? Tu as voulu être curieux, tu as voulu aller voir, « non, non je veux juste aller voir, juste écouter quelques instants qu’est ce qu’il raconte le kafir (mécréant) ou le moubtadi3 (innovateur), j’vais aller sur son site, je vais juste écouter deux minutes pour voir ce qu’il dit, pour voir ces arguments, voir ce qu’il raconte, je veux comprendre quels sont ces arguments » pourquoi tu as des doutes dans le Quran et la Sounnah ? Tu n’es pas convaincu que ce qu’Allah dit est la vérité ? Que ce que le Messager dit est la vérité ? Ca ne te suffit pas ? Il faut que tu ailles vérifier qu’est ce que l’innovateur est entrain de raconter dans son site pour vérifier si ce que tu as es correct ? A3oudhoubileh !!! (Je recherche refuge auprès d’Allah). Après tu va écouter deux minutes, ces deux minutes la suffisent, il t’a capté, il t’a captivé, en deux minutes il a attiré ta curiosité et le deux minutes est devenue 10 min, et le 10 min est devenue une demie heure, et la demie heure est devenue une heure et finalement après tu commences à écouter, 2, 3, 4, 5, 6 cours et maintenant ça y est les ambiguïtés commencent a entrées les unes après les autres et maintenant tu ne sais plus comment faire, tu te dis « il faut que j’appel tel sheikh pour qu’il me clarifie comment répondre à ces gens la », mais pourquoi tu es allé les écouter en premier lieux ? Tu étais en PAIX, en sécurité dans ta foi, dans ton âme, et la tu es allé ouvrir tes oreilles et ton coeur à toutes sortes de choses, des ambiguïtés et ces ambiguïtés la pour les comprendre et savoir comment les réfuter ça va prendre des années d’études des textes de la religion que toi tu n’as pas, t’a pas pris le temps déjà avant de connaitre ta religion en profondeur, tu t’es limité à connaitre la religion de façon superficiel et tu t’es écarté des savants, tu n’as pas cherché la science, maintenant tu va écouter des gens de l’innovation qui te jettent des ambiguïtés, t’es perdue, tu ne sais plus comment répondre, toutes les ambiguïtés qu’ils t’ont jeté ça va peut-être te prendre 20ans d’études pour les réfuter, tu vois que c’est une phrase, le gars il te dit UNE PHRASE, elle te met des doutes, elle vient te bouleverser, après tu es troublé, tu ne sais plus quoi penser à propos de cette question là, pourquoi ? Parce que tu ne comprends pas l’Islam depuis ces fondements, tu n’as pas les bases de la religion, de la croyance, donc la tu es troublé et maintenant tu dis « comment on fait pout répondre à ça ? », ça prends du temps, du 3ilm !

Sheikh Al Islam Ibn Taymiyah n’a pas commencé à chercher la science en lisant les livres des gens de l’innovation, des philosophes, il a fait cela pour les réfuter après

qu’il soit un 3alim (savant), après qu’il soit Sheikh Al Islam, il a finit d’étudier la aquidah (la croyance), le fiqh (la jurisprudence), le tafsir (l’exégèse), al oussoul (les fondements), al qawa3id (les règles), al lougha (la langue), il était un Imam dans la science ! Il avait maitrisé toutes les sciences dans tout les domaines, il était une référence dans la science dans toutes les questions, après il a étudié les différentes idéologies, sectes, philosophies, pas pour chercher une guidance mais pour les réfuter, contrairement par exemple à Al Gahazali, c’était un homme troublé, plein de doutes, il cherchait quelque chose pour s’accrocher, il est allé chez les philosophes, chez les soufi, chez les gens de kalam, il cherchait quelque chose, il n’était pas stable dans sa croyance, dans sa compréhension de l’Islam, sheikh Al Islam Ibn Taymiyah c’est le contraire, il était déjà établi, ferme dans sa science, sa foi et sa croyance, il était sur la voie des salafs, il a étudié ces choses pas pour apprendre et comprendre, dans le but de les suivre ou pour chercher de la guidance de la part de ces choses la, au contraire, il les a étudier uniquement pour les réfuter, parce que tu ne peux pas réfuter une chose sans la connaitre, mais avant cela il faut avoir de la science !

C’est pour cela qu’il y a des égarés comme celui qui se fait appelé Islam Ibn Ahmad sur Youtube, c’est un des copains de Muhammad Bajrafil et compagnie, et bien subhanallah, il parle et dit « nous on a pas peur, on peut discuter, lire vos livres, on peut faire ci et ça, pourquoi vous avez peur ? » c’est pas une question de peur ! C’est une question de science, si ta pas le niveau pour être capable de réfuter des gens, pour être capable de comprendre l’égarement qu’il y a dans leur propos, ne rentes pas dans ces choses la, apprends tes bases, apprends ta religion comme il faut, et lorsque que tu auras bien compris ta religion, tu pourras les réfuter facilement mais quand c’est pas le cas, reste loin de ces choses la et ne penses pas « ça y est, moi j’suis intelligent, j’suis fort, j’ai pas peur de m’égarer », des Imams, des grands Salafs mettaient leurs doigts dans leurs oreilles quand des innovateurs venaient leur parler, ils disaient « je veux juste te lire un verset du Quran ! », ils disaient « non. », « juste une hadith ! » et ils répondaient « non, même pas la moitié d’un hadith. Tu te lèves ou je me lève, je ne veux rien savoir de toi. » et en même tant c’était pour les humiliés en leur disant « j’ai rien à faire avec toi. », « j’ai rien à gagner avec toi, j’ai rien à perdre avec toi, pourquoi je perdrais mon temps à te parler ? Ca ne sert à rien, ma religion je la connais je l’ai déjà trouvé, la vérité je l’ai déjà, pourquoi je perdrais mon temps à parler avec toi pour que tu me mettes des doutes ? Pour que tu viennes me faire douter en ce que je connais déjà ? » NON ! Les Salafs savent que c’est inutile de faire cela, mais quand ils n’avaient pas le choix de débattre, quand c’était une situation ou ils n’avaient pas le choix, comme par exemple l’Imam Ahmad Ibn Hanbal quand il était devant le dirigeant et qu’il avait été ramené, torturé, battu et que les gens lui demandaient de répondre, il a débattu avec eux, il les a écraser avec les preuves du Quran et de la Sounnah, mais pas pour s’amuser comme les gens le font aujourd’hui, ils passent leurs temps à débattre et argumenter, ils pensent qu’ils sont intelligent comme cela, a3oudhoubileh ! Certains pensent qu’ils sont analystes politiques, qu’ils connaissent tout ce qui se passe dans le monde, et toi tu le dis « Allah a dit », « le Messager d’Allah a dit » tu lui donne les ahadiths sur l’obéissance au dirigeant et la il commence à te sortir tout ce qu’il se passe dans l’actualité, mais subhanallah je te dis « Allah a dit », « le Messager d’Allah a dit » et toi tu me dis « tel journal a dit », « tel journal a dit », c’est ça tes preuves ? C’est ça tes arguments ? Le Quran et la Sounnah ça ne sert à rien pour toi ? De la façon dont il parle, on

n’a pas besoin du Quran et de la Sounnah pour connaitre l’Islam, c’est comme certains savants ont dit avec ces gens qu’on appel Al 3aqliyoun (ceux qui veulent tout expliqué par la raison), « 3aqly hadathani » (ma raison m’a dit), c’est ça leur chaines de transmissions, mais ce n’est pas ça la religion !

C’est pour ton bien qu’on te dit cela, laisse tomber les débats au sujet du destin, de la religion, et en particulier avec des gens de l’innovation comme ça, car si tu entends ces ambiguïtés, ça reste dans ton coeur et tu ne peux pas les enlever, tu commences à avoir des doutes dans les choses dans lesquels tu étais certain auparavant, avant t’étais croyant et maintenant tu ne sais pas, a3oudhoubiLlah !! Donc crains Allah en toi même et écarte toi de ces choses, car ce sont des terrains glissants qui t’amènent à la perdition si tu tombes dedans.

Un jour, le Messager d’Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) sortit de son domicile et trouva des gens en train de discuter au sujet du Destin : « Il se mit en colère au point ou ce fut comme si des graines de grenadier s’étaient pressées sur son visage, puis il dit : C’est ça que je vous ai ordonné de faire ? Désirez-vous semer la contradiction dans le Livre d’Allah ? C’est par cela qu’ont périt ceux qui vous ont précédé (les gens du livre). » (Rapporté par Ibn Majah numéro 85 et authentifié par Al Albani)

Il ne faut pas débattre sur le Quran mais mettre en application le Quran, il faut méditer sur le Quran, mais pas se disputer par rapport au Quran ! Si tu ne comprends pas une chose, tu retournes aux savants, tu leur demandes, tu regarde les livres de tafsir, ce qu’ils ont expliqué, tu demandes des clarifications sur les divergences aux savants, mais tu ne commences pas à rentrer dans les débats !

Fondament numéro 3 :

Le Coran est la parole d'Allah, et n'est pas crée

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Le coran est la parole d'Allah. Il n'est pas créé. Il ne faut avoir aucune faiblesse en affirmant qu'il n'est pas créé. La parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Absolument rien de sa parole n'est créé. Gardes toi de tout débat avec celui qui innove à ce sujet, avec celui qui parle de doctrine de l'énonciation, ou autre, comme celui qui s'en tient à des doutes et dit : « Je ne sais pas si elle est créée ou pas, je sais seulement que c'est la parole d'Allah ». Ce dernier est un innovateur tout comme celui qui dit : « La parole est créée ». Il faut s'en tenir uniquement à dire : « C'est la parole d'Allah et elle n'est pas créée ».

Explication :

Il ne faut pas avoir peur de dire que le Quran n'est pas créé, des gens ont eux peur de le dire, ils disent « c'est la parole d'Allah » mais n'osent pas dire « elle n'est pas crée », il ne faut pas faiblir et le dire, la parole d'Allah n'est pas séparé de lui, c'est quelque chose qui fait partie d'Allah, qui vient d'Allah, c'est un de ces attributs, rien de lui n'est créé ! Il ne faut pas entre dans les débats avec ceux qui ont inventé des choses à ce sujet la et qui ont inventé des innovations sur ce sujet. Certains disent « ce que je prononce de la parole d'Allah est créé » et il veut dire par la le Quran, mais il le dit d'une façon indirecte, d'autres disent « je m'abstient de dire une position, je ne dis pas créé et je ne dis pas non crée », « je ne sais pas si c'est créé ou incréé, je dis juste que c'est la parole d'Allah », et bien ceux la sont sur l'innovation, c'est comme si ils disaient que c'est créé mais ils cherchent une ruse pour ne pas le dire explicitement. Il faut donc uniquement dire « c'est la parole d'Allah incréé », et à ce sujet il y a plus de 500 Imams des Imams d'Ahlou Sounnah qui ont affirmé que quiconque dit que le Quran, la parole d'Allah est créé, c'est un mécréant (kafir).

Allah a parlé du Quran en disant que c'est sa parole :

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾

« Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. » (S.9 V.6)

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

« La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers ! » (S.7 V.54)

Soit une chose fait partie de la création d'Allah, soit elle fait partie de l'ordre, et l'ordre d'Allah c'est la parole d'Allah et ce n'est pas crée.

Sofiane Ibn Uyaynah, le fiable, l'honnête, le mémorisateur de la sounnah, le guide dans la sounnah, une preuve, une référence dans la religion, il a vécu à la même époque que l'Imam Malik, il vivait à Mecca quand Malik vivait à Medina et il était le mufti de Mecca, tandis que l'imam Malik était le savant de Medina, à la même époque il y avait Sufyan Thawri qui était en Irak, Al Awza3i en Syrie, Al Laith Ibn Sa3d en Egypte. Ibn Uyaynah était donc un des grands Imams de son époque, c'était vers lui que les gens retournaient pour la science, la fatwa, le hadith et ainsi de suite.

Et Ibn Uyaynah dit à propos de Bichr Al Mourissi le Jahmi Mu3tazili qui niaient les noms et attributs d'Allah : « Que dit cette petite bête ? »- « Il prétend que le Quran est créé » et l'imam Ibn Uyaynah de dire : « Il a menti, car Allah dit dans le Quran au verset 54 sourate 7 :

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾

« La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. »

Et la création c'est la création d'Allah et l'ordre c'est le Quran. » (Shari3a de Al Ajurry)

Amar Ibn Dinar (un tabi3i) dit : « J'ai rencontré les compagnons du Messager d'Allah depuis 70ans et d'autres parmi les tabi3ines et ils disent tous qu'Allah est le créateur et que tout en dehors d'Allah est créé excepté le Quran, qui vient de lui, c'est de lui qu'il est sorite et vers lui qu'il retournera. » Shari3a de Al Ajurry et Ibn Batta dans Al Ibana)

Allah distingue entre l'ordre et la création, donc entre le Quran et la création.

Omar Ibn Al Khattab a dit : « Le Quran est la parole d'Allah, ne le détournez pas selon vos opinions personnelles. » (Shari3a de Al Ajurry et Ibn Batta dans Al Ibana)

L'Imam Malik a dit « Le Quran est la parole d'Allah et je trouve que c'est une chose atroce que quelqu'un puisse dire qu'il est créé, celui qui dit cela doit être frappé douloureusement, il doit être emprisonné jusqu'à la mort. » (Shari3a de Al Ajurry)

Subhanallah les salafs étaient ferment dans la religion et ils n'aimaient pas que des innovateurs disent des choses aussi graves à propos de la religion, des paroles de kufr !

L'Imam Shafi3i رحمه الله a dit : « Le Quran est la parole d'Allah et il n'est pas créé, et quiconque dit qu'il est créé, il est mécréant » (Shari3a de Al Ajurry)

L'Imam Ahmad a été enfermé et frappé jusqu'à perdre connaissance à plusieurs reprises pendant des années et des années, on lui disait « dit que le Quran est crée ! » et il refusait de le dire et disait « comment pourrais-je dire quelque chose contraire à ce qu'Allah et son Messager ont dit ? » et c'est ainsi qu'il a défendu la sounnah, qu'il a donné la victoire à la vérité, que le droit chemin à été clarifié par sa cause alors qu'il avait faillit être perdu et oublié, il mérite donc vraiment le titre d'Imam de Ahlou Sounnah.

Dhahabi à dit dans Siyar A3lam Anoubala (Biographies des nobles personnages), dans la biographie de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal à propos de la fitna quand il était imposé aux Imams de dire que le Quran est créé que l'Imam Ahmad a été frappé, torturé pour qu'il le dise et certains parmi les Mu3tazila disaient au dirigeant « oh Amir al Muminin tue l'Imam Ahmad » et le dirigeant disait à l'Imam Ahmad « que réponds-tu à cela ? » et l'Imam Ahmad répondait « donnez moi quelque chose du livre d'Allah ou de la sounnah du Messager qui dit cela, je le dirais » en voulant dire qu'il dit seulement ce qui est dans le Quran et la Sounnah et c'est ça le droit chemin.

Certains parmi les salafs disait : « Allah a donné la victoire à l'Islam par Abu Bakr lors de la rida (apostasie) et par Ahmad Ibn Hanbal lors de la mihna (épreuve) ».

Qu'Allah bénisse et fasse miséricorde à cet Imam et à tout les salafs qui se sont tenus sur la vérité, l'ont fait paraître, ô Allah fait qu'on les rejoigne et compte nous parmi eux avec tout ce qu'on peut avoir comme manquement !

Les gens de l'innovation se sont divisés en 3 catégories au sujet de la question de la création du Quran :

- Ils disent clairement que le Quran est créé : comme les Mu3tazilah

- Ils disent que ce que l'on prononce du Quran est crée.

- Ils disent « je ne dis pas que c'est créé ou que c'est incréé »

Et ces derniers sont pires car ils dissimulent leur vraie croyance !!

Celui qui dit « ce que l'on prononce du Quran est créé » et bien les salafs ont dit d'eux que ce sont des innovateurs, tandis qu'ils disent de celui qui dit « le Quran est créé » qu'il est mécréant. Ils font une distinction car celui qui dit « ce que l'on prononce du Quran est crée » il se peut qu'il parle du Quran comme il se peut qu'il parle de la voix de celui qui le récite qui elle est réellement créé, ils le déclarent donc innovateur mais non mécréant car il se peut que ce qu'il dit soit vrai et si ils le déclarent innovateur c'est parce que les salafs détestent les propos ambiguës, les propos qui ne sont pas claire, quand ils parlent ils aiment utilisé des termes clairs, tranchants, pour savoir directement si c'est le haqq (vrai) ou la batil (faux). « Le Quran est la parole d'Allah incrée » ça c'est claire sans ambiguïté, mais quand tu commences à dire « ce que je prononce du Quran c'est créé » la tu commences à faire entrer des

ambiguïtés, cette parole peut avoir un sens vrai comme un sens faux, donc c'est grave, c'est une parole mudjmal (gobale), une parle qui n'est pas claire, elle peut être vrai et fausse en même temps, les salafs détestent cela et c'est pour ça qu'ils disent que cette parole est une parole d'innovation et que celui qui l'a dit est un innovateur.

La voix qui récite le Quran, la langue qui le lit, la gorge d'ou sort cette voix, l'encre avec la quelle on écrit le Quran, la plume avec la quelle on écrit le Quran, la main qui est utilisé pour écrire, le papier sur lequel on écrit, sont tous créés mais le Quran c'est la parole d'Allah qui n'est pas créé et ce que tu récites du Quran c'est le Quran, la langue qui le récite récite le Quran, la voix qui sort de la gorge produit le son des lettres qui composent le Quran qui est la parole d'Allah, etc etc.

Sheikh Al Hafidh Al Hakami a un poème dans le quel il explique la croyance ou il dit : « la voix et le son sont celles du récitateur mais ce qui est récité est la parole du Créateur »

Parmi les premier qui ont écrit au sujet de cette question, il y a l'Imam Al Boukhari qui à écrit un livre qui s'appel « khalq af3al al 3ibad » (la création des actions des serviteurs).

Al Hussain Ibn Ali Al Karabissi qui vivait à l'époque de l'Imam Ahmad faisait partie des savants du hadith mais il est rentré dans al kalam (la philosophie) et a dit « ce que je prononce du Quran est créé » et l'Imam Ahmad quand il a entendu cela a été très fâché et il a condamné Al Karabissi, il a interdit à quiconque de prendre la science de lui à cause entre autre de cette parole. La raison pour la quelle l'Imam Ahmad a condamné Al Karabissi c'était parce que sa parole peut vouloir dire soit que la voix de l'homme est créé soit que ce qu'il récite (le quran) est créé, si il parle de la voix dans ce cas la c'est vrai car la voix est créé mais si il parle de ce qu'il récite, c'est la parole d'Allah et elle n'est pas créé, alors étant donner que cette parole peut impliquer l'un ou l'autre, l'Imam Ahmad a voulu donner une leçon en condamnant cette parole et en ne laissant pas n'importe qui prononcer ce genre de chose, si non ça aurait ouvert une porte aux innovateurs pour pouvoir utiliser ce genre de terme ambiguë pour pouvoir utiliser cela comme une ruse et pourvoir nier la parole d'Allah, dire que c'est une création car en réalité ils se cachent derrière une parole pas claire qui peut avoir deux sens et c'est ce que l'on appel aujourd'hui le double langage, ils utilisent un terme qui peut avoir deux sens ou qui peut avoir un sens qui est vrai et un autre faux et il dit cela devant les gens et en réalité cela fait plaisir à certains car ça leur donne la possibilité de croire ce qui fait leur affaire, si toi t'es d'accord avec une position tu va prendre ce que tu aimes dans cette parole ambiguë et si un autre est d'accord avec une autre position il prends ce qu'il aime dans cette parole car cette parole implique l'un ou l'autre, l'innovateur est content et le sunni est content, et cela n'est pas correct, il faut que les choses soient claires et que la vérité soit tranchante pour qu'on puisse savoir directement ce qui est vrai, ce qui est faux, ou est ce que tu te tiens par rapport à cette vérité et ou est ce que tu te tiens pas rapport à cette fausseté pour que les choses soient distinctes pour qu'on puisse savoir ou est la vérité et ou est le faux, il faut parler clairement et ne pas utiliser ce genre de ruses comme les serpents.

L’Imam Ahmad a donc été ferme avec Al Karabissi et il a interdit que l’on prononce ce genre de choses et fait savoir qu’il est interdit donc de prononcer ce genre de choses et si il le dit c’est un innovateur et il doit se repentir à Allah. Le fils de l’Imam Ahmad rapporte dans son livre As Sounnah que Muhammad Ibn Al Hassan Ibn Badina a dit à l’Imam Ahmad : « Ô Abou Abdillah je suis un jeune homme de la ville de Mossoul et la plupart des gens de notre région sont des Jahmiyah et il y a peut de gens de la sounnah et ils ont été éprouvé par la parole de Al Karabissi », l’imam Ahmad lui a répondu : « Gare à toi, gare à toi, gare à toi, gare à toi de ce Karabissi !!! Ne parle pas avec lui et ne parle pas avec celui qui parle avec lui ! » et Muhammad lui a répondu : « Ô Abou Abdillah, cette parole coule pour toi de la parole de Jahm Ibn Safwan sur les attributs d’Allah ? » et Ahmad a répondu : « Cette parole est entièrement la parole de Jahm !! »

Subhanallah 4 fois et dans d’autres versions 5 fois ! Voyez à quel point l’Imam Ahmad était méticuleux dans ces questions la, il était plus dure envers les gens de la sounnah qui apportaient des paroles ambiguës qu’envers les Mu3tazilah qui étaient explicite et claire dans leur innovations ! Pourquoi ? Car les gens de la sounnah ne vont pas être éprouvés par un Jahmi ou un Mu3tazili mais ils vont être éprouvés par quelqu’un qui se fait passer pour une personne qui est sur la sounnah et qui apporte des paroles qui ressemble à celles des Jahmiyah et qui risque de les égarer.

Il est important de savoir que ce n’est pas seulement le Quran qui est la parole d’Allah, la Thora révélé à Mussa et l’Evangile révélé à Issa étaient aussi sa parole, il a donc plusieurs paroles qu’il a révélé à ses messagers, il à également d’autres paroles, quand il a parlé à Adam, à Mussa, à Muhammad.

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

« Et il y a des messagers dont Nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont Nous ne t'avons point raconté l'histoire -et Allah a parlé à Musa (Moïse) de vive voix » (S.4 V.164)

Ceci est la croyance de Ahlou Sounnah wal Djama3a au sujet du Quran et l’explication de la voie de Ahlou Sounnah wal Djama3a et de ceux qui les ont opposé, comme est belle la croyance d’Ahlou Sounnah et comme est bon leur minhaj (voie) et comme est mauvaise la croyance de ceux qui se sont opposé à eux et comme est mauvaise leur pensée, l’agrément d’Allah est sur les gens de la Sounnah et de la Djama3a (du groupe) à toute époque et en tout lieux, ceux qui disent « le Quran fait partie de la parole d’Allah et la parole d’Allah est un attribut parmi les attributs d’Allah, c’est un attribut de son être (siffat dhatia) qui a toujours fait partie de lui, c’est également un attribut d’actions (siffat fi3liya) rattaché à sa volonté, il parle quand il veut et quand il ne le veut pas il ne parle pas ».

Les preuves que l’attribut de la parole est lié à la volonté d’Allah est qu’il a fait descendre la Thora en un temps bien spécifique, l’Evangile dans un autre temps différent, les

Psaumes dans un autre temps, les feuillets dans un autre temps et le Quran qu'il a fait descendre pour la communauté de Muhammad en un autre temps, et cela est une chose claire selon la législation et selon la raison car Allah a fait descendre le Quran pendant 23 ans à différent moment selon les évènements. Allah a donc fait descendre le Quran selon sa volonté et selon son choix et de ce point de vue la c'est un attribut d'action comme par exemple le fait de s'élever sur le trône, descendre au dernier tiers de la nuit, ce sont des attributs d'actions, il les fait quand il veut ! Tout ces livres sont de la parole d'Allah, sa révélation, il les fait descendre et ce n'est pas quelque chose qui est créé, c'est son attribut.

Et à propos du Quran en particulier, il est al furqane (le discernement), il a été descendu sur le Messager d'Allah dans une langue arabe claire, ce Quran est réellement descendu et Allah a parlé cette parole et l'a transmise à Djibril, Djibril l'a entendu du Seigneur et il l'a transmise au Messager d'Allah tel qu'il l'a entendu d'Allah, puis le Messager d'Allah l'a transmise à la Oummah (communauté) sans rien ni ajouter ni enlever, sans rien changer aux termes, aux mots, aux significations, aux versets, aux phrases, aux lettres, il l'a transmit tel quel et tout ce qui est dans le Quran est révélé, non créé, c'est d'Allah que c'est venue et c'est vers lui que ça va retourner, c'est à dire qu'à un moment de la fin des temps, Allah va reprendre le Quran, il n'y aura plus de Quran, tout ce qui est écrit dans les massahifs serra effacé, tout ce que les gens ont mémorisé Allah va le reprendre, etc, le Quran est donc des lettres, des mots, des versets et des chapitres, contrairement à la croyance des gens de l'innovation qui disent que la parole d'Allah n'a pas de lettres, de mots et de son, cela est de l'ignorance et de l'égarement.

Tel que le Quran est dans le musshaf, il est la parole d'Allah, la seule chose que les êtres humains ont fait avec cela c'est le transmettre, le transcrire tel quel, si non, rien n'a été changé de la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah et ceci est la croyance de Ahlou Sounnah Wal Djama3a au sujet du Quran. Parmi les gens, il y a des groupes et des sectes qui ont opposé Ahlou Sounnah wal Djama3a, et certains ont contredit ces derniers plus que d'autres, ils ont des péchés plus graves par rapport à cette question, par exemple, la plus extrémiste d'entre elles est Al Jahmiyah, ils nient les noms et attributs d'Allah, tout ces noms et attributs mentionnés dans le Quran et la Sounnah, ils les nient complètement à Allah, ils disent que ce sont des choses attribuées à Allah de façon allégorique et symbolique et quelles ne sont pas réelles, quand Allah se décrit dans le Quran et la Sounnah, qu'il explique ces attributs, tout cela pour eux ne veux rien dire, ils croient que la seule chose que l'ont peut dire à propos d'Allah c'est qu'il existe, mais après cela on ne peut rien dire à propos de Lui, ils nient donc ses attributs, sa science, sa toute puissance, sa sagesse, sa vie et ainsi de suite, les Jahmiyah ont donc été déclaré kouffars car en réalité ils nient l'existence d'Allah.

Il n'est pas nécéssaire que quelqu'un dise « je ne crois pas que Dieu existe » pour que ce soit de l'athéisme en Islam, si quelqu'un dit par exemple, « je ne crois pas qu'Allah soit au dessus de son trône » cela est également de l'athéisme, c'est une forme d'ilhad, de négation d'Allah, comme quelqu'un qui dit « je ne crois pas qu'Allah parle » c'est la même chose, il n'est pas nécessaire que quelqu'un ai nié tout les attributs et les noms d'Allah pour qu'il soit nécessairement kafir ou moulhid (apostat), si il rejette certains attributs, cela suffit aussi,

comme si quelqu’un dit « je ne crois pas qu’Allah soit omniscient », qu’Allah ai donc connaissance de toute chose, cela est de la mécréance car il a nié un attribut d’Allah. C’est donc la même chose qu’il nie un attribut, tous les attributs ou une partie de ceux ci. Les gens d’Ahlou Sounnah wal Djama3a affirment et croient en tout les noms et attributs d’Allah tel qu’ils sont de façon réelle, bien entendu sans faire de ressemblance entre le Créateur et la créature.

Al Mu3tazilah eux ont nié les attributs d’Allah, ils ont dit explicitement et directement qu’ils croient que le Quran est créé, que ce n’est pas la parole d’Allah incréé, ils disent que le Quran est créé par Allah comme il a créé le reste des créatures, puis ils ont trompé et mélangé les gens en mentionnant des choses qu’ils considèrent eux comme étant des preuves, certains textes du Quran dans les quels il n’y a aucune preuve dedans, ils les ont donc utilisé hors de leur contexte pour faire croire aux gens ce qu’ils disent, mais en réalité ils ont uniquement réussi à tromper ceux qui avaient peut de science, et ceux qui avaient peut de science les ont suivie, ils ont été d’accord avec eux et ils ont été confus dans ces questions la, parmi les exemples de ce qu’ils ont mentionné comme argument pour essayer de justifier leur positions, des versets d’Allah ou il dit qu’il est le créateur de toute chose, c’est un de leur arguments par exemple, ils disent Allah a créé toute chose, donc tout c’est général et chose c’est général et le Quran est une chose donc ça veut dire qu’Allah a créé le Quran aussi, tu vois leurs genre d’arguments, c’est la qu’on voit comme il est important de ramener les versets équivoques aux versets explicites pour les expliquer et les comprendre, et le verset 54 dans sourate 7 expliqué plus haut est le verset explicite et univoque au quel ont doit revenir pour comprendre les versets équivoques qui mentionne la création au sujet du Quran.

Les gens de Ahlou Sounnah wal Djama3a connaissent mieux la signification du livre d’Allah que les innovateurs, c’est pour cela qu’ils ont réfuté les gens de l’innovation et leurs fondements ainsi que tout ceux qui les ont suivi avec des réfutations claires et explicites et c’est pour cela que Omar Ibn Al Khattab disait : « débattez avec les gens de l’innovation par la sounnah. » car les gens de la sounnah connaissent mieux le livre d’Allah que les gens de l’innovation et l’égarement.

Parmi les exemples que Ahlou Sounnah wal Djama3a ont mentionné pour réfuter leur parole c’est que quand on dit « tout » quand Allah parle du fait qu’il a créé tout chose, le « tout » est général, et ce tout peut être limité ou restreint par rapport à la chose à la quelle il est relié et donc on voit par exemple dans le verset 24-25 sourate 46 ou Allah dit :

﴿رِيحٞ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٞ
تُدَمِّرُ كُلَّ شَيۡءِۭ بِأَمۡرِ رَبِّهَا فَأَصۡبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمۡۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ﴾

« 24 C'est un vent qui contient un châtiment douloureux,
25 détruisant tout, par le commandement de son Seigneur. Puis le lendemain on ne voyait plus que leurs demeures. Ainsi rétribuons-Nous les gens criminels. » (S.46 V.24-25)

Le vent vient et détruit donc toute chose par l'ordre de son Seigneur, donc ici le tout est général mais par la suite il est mentionné que leur demeures n'ont pas été détruites, c'est donc la même chose quand on dit qu'Allah a tout créé, bien entendu que cela comprends toute chose excepté Allah ainsi que ses noms et attributs, c'est tout à fait logique, on voit donc clairement comment Ahlou Sounnah wal Djama3a ont suivi le Quran, comment ils l'ont expliqué et compris. Ils ont donc établi et clarifié que la parole d'Allah est quelque chose qui est révélé et qui n'est pas créé, ça vient d'Allah et c'est vers lui que sa retournera, ils ont donc refusé les paroles des Mu3atilah (ceux qui nient) que ce qu'ils nient soit les attributs seulement ou bien les noms et les attributs et parmi les Mu3atilah ont peut inclure les Jahmiyah car ce sont eux les plus extrémistes, ils nient les noms et les attributs, ensuite il y a les Mu3tazilah qui viennent en dessous des Jahmiyah car eux nient tout les attributs d'Allah mais ils affirment les noms et pour eux les noms d'Allah n'ont pas de signification, ils les affirment comme étant des noms propres comme chacun d'entre nous, par exemple Al 3alim (l'omniscient, celui qui sait tout) ne veux pas dire pour eux qu'Allah a le 3ilm, c'est pour cela qu'en mentionnant les noms d'Allah ils disent « 3alimoun bi la 3ilm, Bassiroun bi la bassar, Sami3oun bi la sam3 » autrement dit « c'est le savant mais il n'a pas de science, c'est le voyant mais il n'a pas de vue, c'es l'audient mais il n'entends pas » et ainsi de suite, et ceci est de l'égarement.

Tout ce qu'Allah mentionne pour se décrire, nous l'affirmons, il est interdit de le nier, par exemple Allah a dit qu'il a une main, des yeux, etc donc on l'affirme sans imaginer sa main, sans faire de ressemblance avec la créature et sans demander « comment elle est » on l'affirme tel quel et ce qu'il a nié à propos de lui même, nous sommes obligés de le nier, par exemple il a nié pour lui le fait d'avoir un enfant, la fatigue, le fait de manger, le fait d'avoir une compagne, le sommeil etc, nous sommes donc obligés de le nier mais ce qu'il n'a pas mentionné du tout, ni à l'affirmative ni à la négative, dans ce cas la il est interdit de l'affirmer ou de le nier, on doit s'abstenir d'en parler.

Tout ce qu'on peut imaginer dans notre esprit au sujet d'Allah et bien ce n'est pas Allah. La face d'une pièce, d'un animal, d'un homme, d'un immeuble ou la vue d'un aigle, d'un homme etc ne sont pas comparables alors que ce sont des créatures, comment ont peut donc comparer la créature au Créateur, c'est juste à titre d'exemple pour bien comprendre. Allah a par exemple l'attribut de la vie, et les êtres humains eux aussi ont comme attribut la vie, mais est ce que notre vie est comparable à la vie d'Allah ? Non, notre vie est précédée de non existence, c'est à dire qu'avant d'exister nous n'étions rien tandis qu'Allah est le premier et le dernier, c'est à dire qu'il est éternel, il n'a pas ni de commencent ni de fin, et en même temps sa vie est parfaite, tandis que la notre est limitée avec pleins de restrictions. La science d'Allah est infinie, elle n'a pas de début et n'a pas de fin et il connait toute chose, tandis que notre connaissance à nous ? Quand on nait, nous sommes ignorant, nous ne savons rien, puis par la suite on devient vieux et tout ce que nous avons apprit nous l'oublions et nous devenons sénile etc, notre science est précédée d'ignorance et est suivie parfois d'oublie, tandis que ce n'est pas le cas avec la science d'Allah, il y a beaucoup d'exemples comme cela.

Et entre les différent groupes d'égarement et de sectes, ils ont des degrés comme ça dans les quels ils ont dévié comme mentionné plus haut, il y a donc après les Jahmiyah et les Mu3tazilah, les Asha3ira et les Matouridia, eux ils ont essayé de corriger les erreurs des Jahmiyah et des Mu3tazilah, ils ont donc suivie un chemin intermédiaire entre les Mu3tazilah et Ahlou Sounnah wal Djama3a, ils ont affirmé les noms, ils ont affirmé certains attributs au totale de 7 et ont nié les autres. Et Ahlou Sounnah wal Djama3a leur ont demandé « pourquoi en affirmer 7 et rejeter les autres, pourquoi ne pas tous les affirmer pour vous sauvez de la contradiction ? », ils ont répondu « si on affirme les autres on fait une ressemblance entre le Créateur et la créature » donc on leur a dit « dans les 7 que vous affirmez les Mu3tazilah prétendent que vous faites des ressemblances entre le Créateur et la créature » en leur disant par exemple « pourquoi vous affirmez à Allah la vue ? Si vous affirme à Allah la vue, vous dites que Allah a des attributs des créatures » ce à quoi les Asha3ira répondent « non car la vue d'Allah n'est pas comparable à la vue des créatures, donc on l'affirme » et nous dans ce cas là on dit la même chose à propos des autres attributs qu'ils peuvent nier, comme l'attribut de la main, on dit qu'Allah a une main qui n'est pas comparable à la main des créatures, les arguments qu'ils utilisent contre les Mu3tazilah, on peut les utiliser contre eux également et c'est de cette façon que les gens de la sounnah ont réfuté tout ces groupes la, ils ont dévié dans cette voie la et ce que certains d'eux utilisent contre les plus extrémistes d'entre eux, on l'utilise contre eux pour les réfuter.

Les Asha3ira, les Matouridia et Al Koulabiyah ont dit que la parole d'Allah n'est pas ce qui est dans le musshaf, la parole d'Allah pour eux n'est pas composée de lettres, de mots et de sons, pour eux la vrai parole d'Allah c'est la signification de la parole qui est en Allah, et en réalité en regardant comme il faut se qu'ils veulent vraiment dire, c'est que la parole est la pensée. Parfois ils se basent même sur la parole d'un poète qui disait « La parole est dans le coeur et la langue est seulement un indicateur de ce qui est dans le cœur » donc pour eux la vrai parole ce n'est pas ce que l'ont peut entendre quand quelqu'un récite le Quran, ce n'est pas ce que l'on peut lire quand on lit le musshaf, pour eux la parole d'Allah c'est la signification qui est en Allah et qui ne peut pas être entendu et ils disent que le Quran c'est une expression de la parole d'Allah, un récit de la parole d'Allah, mais pas la parole d'Allah, ils disent que ce qui es dans le musshaf est créé, et ils disent « quand vous parlez avec les gens du communs, ne leur dites pas que le Quran est créé car si non ils n'accepteront pas, mais si vous parlez avec vos élèves quand vous leur donnés des cours (dourous), vous leurs dites qu'il est créé » c'est comme cela qu'ils utilisent le talbis (ruse) et al ghish (la triche), ils disent une parole ambiguë devant les gens, ils disent « oui on croit que le Quran est la parole d'Allah » mais ce qu'ils veulent dire par la parole d'Allah, ce n'est pas ce qui est écrit dans le musshaf mais ils visent la signification en Allah qui n'est pas audible ni exprimée par des lettres ou des sons et cela est refusé par plusieurs preuves dans le Quran ainsi que par plusieurs ahadiths, par exemple les versets dans lesquels Allah mentionne qu'il a parlé à Mussa et Mussa l'a entendu, Allah nous mentionne même dans le Quran ce qu'il a dit à Mussa et ce que Mussa lui a répondu, donc ce sont des paroles et personne ne peut nier cela ! La même chose avec le Messager d'Allah Muhammad, il est monté au dernier des cieux la nuit de al mi3raj (l'ascension nocturne) et il a parlé a Allah et Allah lui a parlé directement, la même chose dans le fait qu'Allah mentionne à propos du Quran :

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾

« Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. » (S.9 V.6)

Autrement dit qu'on lui fasse entendre la parole d'Allah, le Quran ! C'est pour dire donc qu'Allah a appelé le Quran, sa parole et également il y a des ahadiths du Messager d'Allah qui mentionnent qu'au jour de la résurrection, Allah va parler à l'humanité, que tu sois proches ou loin, tu l'entendras et il s'adressera à eux avec sa voix et il mentionne « la voix » dans le hadith qui est dans sahih al boukhari :

Le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Les gens seront ressuscités nus, non circoncis, dépourvus de tout, Il les appellera d'une voix que le proche et l'éloigné entendra et dira : « Je suis le Roi, Je suis le Souverain Juge » » (Rapporté par Boukhari)

C'est la preuve pour celui qui dit que la parole d'Allah n'a pas de sons, de voix ou de lettres qu'il nie la réalité parce que le Quran quand tu le lis il y a des lettres, quand Mussa a entendu la parole d'Allah c'était avec une voix, donc Allah a une voix, même Iblis a parlé à Allah et Allah lui a parlé, et il y a beaucoup de versets dans ce sens dans le Quran.

Les Asha3ira et les Matouridia sont plus dangereux que les Mu3tazilah qui eux disent clairement que le Quran est créé, alors qu'eux ne le disent pas directement, ils font semblant et ils cachent leur vrai position, et c'est pour cela que la plupart des livres qu'Ibn Taymiyah à écrit sur la réfutation des gens de l'innovation c'est sur Al Asha3ira et Al Matouridia quand il a écrit « Bayan Talbiss Al Jahmiyah » et d'autres car c'était les plus répandu à son époque, ceux qui opposaient le plus la sounnah, malgré que les gens de ces groupes la sont ceux qui prétendent être Ahlou Sounnah wal Djama3a alors qu'ils sont très loin de la position de Ahlou Sounnah wal Djama3a.

Et la plupart des lieux d'apprentissage dans les pays musulmans sont sur la croyance des Asha3ira et des Matouridia, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Egypte, au Pakistan, en Inde, en Turquie, ils n'enseignent pas la Aquidah des Salafs à propos des Noms et Attributs d'Allah. C'est donc très important de comprendre la différence entre la position des salafs, des premiers musulmans, des compagnons, comment ils affirmaient les noms et attributs d'Allah et comment par la suite des gens ont dévié de cette voie la, comment ils ont commencé à déformer la réalité, à nier les attributs d'Allah. Par exemple les Jahmiyah et les Mu3tazilah disent qu'Allah n'a pas de mains, les Asha3ira eux disent qu'Allah à une main, mais que sa main est sa puissance ou sa grâce, ils déforment la réalité de la signification de l'attribut et cela équivaut à la nier indirectement, c'est comme par exemple quand on dit « Allah est au dessus de son trône » ils disent qu'ils affirment cela mais que ça ne veux pas

dire qu'Allah est au dessus mais qu'il a conquit le trône, ils déforment dans son sens chaque attribut en dehors des 7 qu'ils affirment.

Les savants ont réfuté cela, la vue, l'ouïe d'Allah sont l'ouïe et la vue d'Allah, la main d'Allah c'est la main d'Allah, il ne faut pas l'expliquer ou l'interpréter par un autre attribut, par exemple eux ne croient pas qu'Allah peut être en colère, ils le nient et disent que la colère c'est la volonté ou bien quand on parle de l'agrément d'Allah, ils disent qu'il n'a pas d'agrément parce qu'ils disent que l'agrément et la colère sont des caractéristiques humaines, l'amour est une caractéristique humaine, donc ils ne les affirment pas et ils disent que c'est la volonté seulement et les savant ont dit « non, la volonté c'est la volonté, l'amour c'est l'amour, la colère c'est la colère, l'agrément c'est l'agrément », le Messager d'Allah a mentionné à propos d'Allah qu'il rit, eux disent « non, le rire c'est la volonté », ils déforment tout les attributs, ils nient leurs sens, c'est donc une forme de tahrif (déformation) de la réalité des sens, une forme de ta3til (négation) des attributs d'Allah indirectement et c'est pour cela que les gens d'Ahlou Sounnah wal Djama3a rejettent la voie des Asha3ira et considèrent que c'est un groupe d'égarement, une secte déviée, des gens qui font partie des innovateurs et non pas des gens qui font partie de la voie de Ahlou Sounnah wal Djama3a, nous, nous affirmons qu'Allah aime, qu'il se met en colère, qu'il a l'agrément, qu'Allah rit mais d'une manière qui lui convient, qui n'est pas comparable à celle des créatures et qui n'implique QUE de la perfection, tout les noms et attributs d'Allah ne sont que des noms et attributs de perfection, il n'y a aucune imperfection dans ce qu'Allah a mentionné pour se décrire dans sa révélation que ce soit dans le Quran ou les paroles du Messager d'Allah, il n'a que de la perfection, du bon, du bien.

Les Asha3ira, les Matouridia et Al Koulabiyah qui ont dévié de la voie des salafs à propos des attributs d'Allah, ils ont utilisé des genres d'analogies que nous n'avons pas le droit d'employer dans les questions qui sont reliées aux noms et aux attributs d'Allah, et ils les ont utilisé à cause de leur fausses interprétations, de leur déformation erroné des attributs d'Allah ainsi que leur compréhension. Ils disent « on ne peut pas affirmer la parole à Allah car la parole a besoin d'un moyen pour être exprimée » et disent donc « par exemple l'être humain pour parler il a besoin de la langue, il a besoin des lèvres, il a besoin de la gorge, il a besoin du palais, il a besoin de toutes sortes d'appareils, de cordes vocales » mais ça c'est pour l'être humain, nous avons besoin de cela pour parler, ils ont donc dit « si on affirme qu'Allah a la parole, ça implique qu'on doit également affirmer tout ces moyens là à Allah et si on affirme ces moyens à Allah, ça implique qu'il a un corps, et si on affirme qu'Allah a un corps, ça veut dire qu'on fait une ressemblance entre le Créateur et la créature et donc on tombe dans l'anthropomorphisme ou at-tadjsim (affirmer le corps pour Allah) et on tombe donc dans la mécréance car c'est une façon de faire ressembler Allah a sa création » et donc ils disent qu'Allah doit être purifié de toutes descriptions qui le ferrait ressembler à un corps ou qui ferrait croire qu'il a des membres, ou des choses de ce genre et vont donc par la suite rejeter ou déformer le sens de tout ce qui est affirmés dans les textes de la révélation au sujet d'Allah comme noms et attributs, pourtant dans les textes Allah dit clairement :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾

« Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. » (S.42 V.11)

On doit donc affirmer l’existence d’Allah, son être, ses noms, ses attributs, ses actions et dire que rien ne lui ressemble dans quoi que ce soit de ces choses la, qu’il n’est pas permis de faire des analogies, des comparaisons entre le Créateur et sa créature, nous n’avons pas le droit de dire par exemple que pour avoir la parole, Allah a besoin de la gorge, de la langue, de ceci et cela, nous affirmons ce qu’Allah a affirmé et nous nous arrêtons, nous n’essayons pas d’imaginer ou d’aller plus loin, nous n’avons pas le droit non plus de nier sa parole car Allah est celui qui détient la perfection absolue et totale et il est le très grand, celui qui est au dessus de toute chose et comme Abdallah Ibn Abbas disait à propos d’Allah, que les 7 cieux et les 7 terres si Allah les mettait dans Sa main, ça ne serait comparable qu’à un grain de sable ou une poussière dans la main de l’un d’entre nous, donc nous voyons ici qu’une poussière qui représente l’univers sur la main de l’un d‘entre nous ne représente RIEN et bien cet univers et dans la main d’Allah comme une poussière.

Allah est donc incomparable, on ne peut pas l’imaginer, c’est donc un groupe parmi les groupes d’innovateurs qui ont dévié en disant « tout attribut qu’Allah possède et qu’on emploierait pour le décrire qui serait le même que celui d’une créature comme par exemple la main, dans ce cas la on ne doit pas dire que c’est une main mais la puissance ou la grâce » déjà Allah à deux mains, est ce qu’on va dire de lui qu’il a deux puissance ? Non, Allah a une puissance et par sa puissance il contrôle tout dans l’univers, il n’a pas deux puissance ou deux grâces car Allah dit :

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

« Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux. » (S.16 V.18)

﴿قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ﴾

« (Allah) lui dit : « Ô Iblîs, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ? » » (S.38 V.75)

« Se prosterner devant celui que j’ai créé de mes deux puissance ou mes deux grâces » ne se dit pas, ça n’a aucun sens ! Et si les mains étaient la puissance, Iblis aurait répondu « Adam n'est pas le seul que Tu aies crée par Ta puissance et Ton bienfait. À l'instar d'Adam, Tu m'as crée aussi par Ta puissance et Ton bienfait, et il est donc mon égal sur ce critère ». Or nous savons bien que si Allah a dit à Iblis qu'il avait créé Adam de Ses propres Mains, c'était dans le but de lui faire comprendre justement qu'Adam n'était pas comme lui ni comme le reste des autres créatures. En effet, si Adam eut le privilège d'avoir été directement créé des propres Mains d'Allah, ce ne fut pas le cas d’iblis, qui pour sa part, fut créé par la puissance d'Allah. Si l'on prétend donc que « Mes Mains » signifie « Ma puissance », alors le verset

perd tout son sens voulu, car si Allah a précisé « devant ce que J'ai créé de Mes mains », c'est justement pour mettre en avant le mérite d'Adam par rapport à Iblis.

Et pour ceux qui prétendent qu'on ne connait pas la signification (tafwid) du terme « Mes mains » si c'était le cas Iblis pourrait rétorquer qu'Allah lui avait parlé du mérite d'Adam en des termes qu'il ne pouvait connaître. Iblis pourrait par exemple se justifier en disant : « Je ne peux savoir ce que signifie « Mains » puisque Toi seul a connaissance de ce mot que Tu as employé. Tu m'as par conséquent parlé du mérite d'Adam en des termes que je ne pouvais comprendre ». Ainsi, si vraiment on ne pouvait connaître le sens réel du mot « Mains » comme le prétendent les Asha3ira, alors le verset coranique évoquant les Mains pourrait être un argument en faveur d'iblis qui pourrait donc répondre devant son Seigneur que ce qui l'avait empêché de se prosterner, c'est le fait qu'il ne pouvait saisir le sens de la parole d'Allah à propos du mérite d'Adam. Contrairement à ce que prétendent les Asha3ira, il est inconcevable qu'Allah parle avec Ses créatures avec des mots que ceux-ci ne peuvent comprendre et saisir. Le Quran fût révélé en une langue arabe claire et compréhensible par tous. Allah dit en parlant du Quran :

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

« Nous l'avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que vous raisonniez. » (S.12 V.2)

﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ﴾

« Si Nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit : « Pourquoi ses versets n'ont-ils pas été exposés clairement ? Quoi ? Un [Coran] non-arabe et [un Messager] arabe ? » Dis : « Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. » Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne ; ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. » (S.41 V.44)

Lorsqu'Allah dit à Iblis qu'Il avait crée Adam de Ses propres Mains, c'est justement pour lui faire comprendre que le père de l'humanité avait eu ce privilège contrairement à lui. **Adam fut crée directement des Mains d'Allah tandis que lui fut crée par la puissance d'Allah.** C'est du fait de ce privilège qu'Allah ordonna notamment à Iblis de se prosterner devant Adam. Notons au passage que la prosternation (soujoud) dont il est question ici n'est pas la prosternation d'adoration (3ibada) mais de salutation (tahiya) et de respect, et aujourd'hui cette prosternation de respect est devenue interdit avec la venue de Muhammad, le Messager d'Allah. La prosternation ne se fait donc plus que pour Allah.

Ces différentes catégories de déformation des attributs d'Allah sont donc en réalité un moyen indirect de les nier.

Egalement, il y a beaucoup d'exemples qui mentionnent que le prophète Suleyman a entendu une fourmis, que le Messager d'Allah a parlé avec des animaux, qu'ils lui ont répondu, même le tronc d'arbre sur le quel le Messager d'Allah faisait les khotbas (prêches du vendredi) a parlé, quand un nouveau minbar construit de trois marches fût apporté au Messager d'Allah, le tronc d'arbre était triste, il pleurait et le Messager d'Allah l'a consolé avant de monter sur le minbar, le jour de la résurrection Allah va faire parler nos mains, notre peau, nos yeux, ils vont parler avec quoi ? Par la volonté et la permission d'Allah ! Mais est ce qu'on peut dire « comment ils vont parler, ils n'ont pas de corde vocale, ils n'ont pas de ci ou de cela ? », non !! On affirme ce qu'Allah a affirmé et c'est tout, on ne va pas commencer a imaginer ou décrire des choses, c'est la même chose également avec la description du Paradis et de l'invisible, Allah dit des choses à propos du Paradis, des choses qui ne sont pas possible sur terre, des rivières de lait, des rivières de vin, des rivières de miel, est ce que cela est possible sur Terre ? Non ! Mais dans l'au delà oui !

Certains essayent d'expliquer cela avec leurs esprits, mais ce sont des choses qui dépassent les limites de la compréhension, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas imaginer Allah.

Il y a un autre groupe d'égarement que l'on appel Al Mufawida (ceux qui disent qu'on ne comprends pas la signification des textes), pour eux les textes qui parlent des attributs d'Allah, c'est comme des mots en chinois, il est impossible de les comprendre, ils disent donc que quand Allah parle de Lui même en se décrivant par des noms et attributs qu'on ne sait pas ce que cela signifie, on remet la signification à Allah et on les récite seulement, ils disent que la signification de ces textes nous est inconnu et que c'est Allah qui la garde pour lui. Ils ont donc fait le tafwid (remettre la signification à Allah) dans des choses dans les quelles ils ne devaient pas le faire, parce qu'Allah a révélé le Quran dans la langue arabe, quelqu'un qui est arabe, il comprend sa signification, les Noms et Attributs d'Allah sont compréhensible parce que ce sont des termes arabes connus et quelqu'un qui n'est pas arabe, il peut les apprendre en étudiant la langue arabe et il comprendra la signification de ces termes, on peut chercher le mot Yad (main), 3ayn (Oeil), Nouzoul (descendante), Istiwa (élévation), dans les dictionnaires arabes et on y trouve les définitions, donc comment quelqu'un peut dire que ces choses là on ne les comprends pas, qu'on ne les connait pas, qu'Allah ne nous a pas donné la définition de ces termes, ou encore que le Messager d'Allah ne les comprenaient pas, c'est FAUX !

Les significations des Noms et Attributs sont très clairs et très connus et si ils ne sont pas connu de certaines personnes, une chose est claire, les étudiants en science islamique et les savants eux les comprennent, ils sont aussi claire pour eux que le soleil en plein jour dans le ciel !

« Le Tout Miséricordieux S'est établi : « Istawa » sur le Trône. » (S.20 V.5)

Nous sommes donc d'après ce verset obligés de croire qu'Allah est élevé au dessus de son trône, son trône est au dessus de la création et Allah est au dessus de son trône, maintenant, le trône est la plus grande de toutes les créatures et Allah est au dessus de ce trône, et le terme istawa dans la langue arabe veut dire s'élever, monter au dessus, cela est claire dans la langue arabe et dans Sahih Al Boukhari dans le chapitre Kitab Tawhid, l'imam Al Boukhari mentionne la définition de istawa en disant que ça veux dire « 3ala wartafa3a » (s'élever / monter au dessus de).

Le terme istawa est donc claire mais les gens de tafwid eux disent « on ne dit rien sur ce verset la, on ne sait pas ce que ça veux dire, on ne rentre pas dans la définition » tandis que les gens de Ahlou Sounnah, les gens de la vérité disent au sujet de ce verset ce qui est très claire, autrement dit qu'Allah s'est élevé au dessus de son trône, d'une élévation réelle qui convient à sa grandeur et à sa majesté dans la quelle il n'y a aucune ressemblance et aucune comparaison avec la création, également il ne faut pas déformer le sens de ce dernier ni essayer de changer sa signification par quelque chose d'autre, ni essayer de le nier sa réalité, il faut l'affirmer tel quel sans déformer sa signification et c'est aussi simple et aussi facile que ça, on dit également la même choses au sujet de tout les attributs d'Allah, que ce soit les attributs de son être ou encore les attributs d'action, leur signification sont apparentes et évidentes pour tout étudiant en science islamique qui retourne au source du Quran, de la Sounnah et de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette oummah.

On peut également dire la même chose au sujet de tout les attributs, comme par exemple la science, on affirme qu'Allah a l'attribut de la science, que c'est un attribut de son être, qu'il est claire dans sa signification, qu'il convient a sa grandeur et à sa majesté, il n'a pas de ressemblance dans cet attribut, ni de comparaison, on ne fait pas de déformation de son sens, on n'essaie pas non plus de l'interpréter par une signification autre, on ne nie pas sa signification et on dit la même chose à propos de tout les autres attributs d'Allah que ce soit la parole ou autre.

Ibn Taymiyah a dit à propos des Mufawida que ce sont les gens les plus mauvais parmi les gens de l'innovation et de la déformation du sens des attributs d'Allah, la pire des sectes et des groupes car ils ouvrent la porte à d'autres groupes pour venir déformer non seulement les noms et attributs d'Allah mais la législation au complet, parce qu'en disant « on ne sait pas ce que signifie la main d'Allah, on ne sait pas ce que signifie le fait qu'Allah soit élevé au delà de son trône, on ne sait pas ce que signifie les yeux d'Allah, on ne sait pas ce que signifie la science d'Allah », qu'est ce qui nous empêche de dire à propos des autres paroles dans le Quran qu'on ne peut pas comprendre leur réalité, que c'est seulement Allah qui connait leur réalité et c'est effectivement ce que certains groupes d'égarements comme les Nusayriah, les Druzes, les Ismailiyah et d'autres ont prétendu, en disant que tout ce qui est écrit dans le Quran à un sens apparent et un sens caché, et le commun des musulmans, c'est à dire nous, les gens de la sounnah, on comprends le sens apparent tandis qu'eux ont été initié à un soit disant sens caché que seul les initiés et les élites peuvent comprendre, ils se donnent

donc d'autres interprétations, par exemple pour eux « la ilaha ilallah » ne veux pas dire le témoignage de l'unicité d'Allah mais ça veut dire témoigner de l'existence de leur imams, leurs chefs, leur « Aga Khan ».

Par exemple la salat 5 fois par jour ne veux pas dire prier 5 fois par jour mais ça veux dire autre chose, faire le jeune du ramadan veut dire en réalité garder les secrets de la secte, faire la zakat ne veux pas dire donner de ses biens etc, ils ont déformé le sens de toute la législation au complet, ils en ont fait quelque chose d'ésotérique. C'est pour ça qu'en réalité ces gens la ne croient en rien de ce que les musulmans croient, pour eux rien n'est halal / haram, tout est halal, il n'y a pas d'obligation et d'interdiction dans la religion mais ils interprètent tout pas des choses qui ont un sens selon eux qui est secret. Ces groupes la sont apparues a peut près au 8ème siècle, ils se sont séparés des sectes chiites, à la base la divergence avec les chiites était au sujet du nombre d'imams qu'ils doivent suivre, ils se sont séparés à partir du 8ème imam et ont commencé à faire cette secte ésotérique. Ils ne croient pas au Quran mais en un autre Quran dans le quel soit disant il serait mentionné que Ali est le successeur de Muhammad, ils disent que les sunnites l'ont enlevé, c'est donc n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, comme le fait qu'à la fin des temps leur Mahdi qui est caché depuis 1200ans dans une grotte va réapparaître avec le vrai Quran, il va ressuscité Abu Bakr et Omar, les accrocher à un arbre pour les torturer avant de ressusciter les autres compagnons pour le faire subir le même sort, pleins de fausses histoires qui sont mentionné dans leur livres.

Il faut savoir que les Ismailiyah ainsi que les Nusayriah sont encore plus extrémistes que les chiites ordinaires dans ce genre de chose. Ils ne croient pas non plus au Messager, pour eux c'est un philosophe, un homme intelligent qui sait comment contrôler les gens, maitriser la parole avec une grande imagination, ils n'ont pas non plus besoin de faire les prières, ils peuvent payer leur imams pour qu'ils prient à leur place et plus tu payes d'argent plus ta prière serra bonne, des histoires vraiment bizarres, chaque année ils se réunissent pour donner à leur Aga Khan son poids en or et en pierres précieuses, ils sont donc comme les Rafidah en dehors de l'Islam, ils se prétendent musulmans mais n'ont rien à voir avec l'Islam.

Pour revenir aux Mufawida, Hassan Al Bana le fondateur de la secte des frères musulmans lui aussi fait partie des leurs, il dit dans son livre qu'il a écrit sur la croyance « Al 3aqaid » à propos des attributs d'Allah, qu'il ne faut pas parler de leur sens, qu'il ne faut pas en mentionner la signification et il attribut cette position la aux salafs, c'est en réalité un mensonge contre les salafs, et parmi les Asha3ira ils ont deux postions, la position des gens qui déforment le sens des attributs en lui donnant un autre sens en prétendant que c'est le ta-wil (interprétation, tafsir) et eux savent que les gens acceptent ce terme, donc ils l'emploient mais au lieu de faire réellement le ta-wil ils font le tahrif (déformation) en déformant le sens, donc ils déforment le sens et disent que c'est l'interprétation, ils disent que c'est la position des khalafs (contemporain) et que d'agir comme cela est plus savant et plus claire tandis que les salafs (prédécesseurs) eux ont une position plus sécuritaire.

La réalité est que la position des khalafs qui est le tahrif est une position des gens de l'innovation, une position contraire à la voie des salafs, et le tafwid est aussi en opposition avec la voie des salafs car il n'est pas vrai de dire que les salafs ne comprenaient pas la signification des noms et attributs d'Allah, ils les expliquent eux même, une fois un des compagnons a frappé une esclave au visage et il voulait la libérer pour cela, car il avait fait une faute envers elle en la frappant, il est allé voir le Messager d'Allah pour lui demander quoi faire, le Messager a demandé au compagnon de la ramener, il l'a ramené et le Messager d'Allah lui a posé deux questions, la première question « ou est Allah ? » et elle a répondu « fi sama » (audessus du ciel) et la deuxième « qui suis je ? » et elle a répondu « tu es le Messager d'Allah », ce à quoi le Messager à répondu en s'adressant au compagnon, libère la c'est une croyante.

D'après Mou'awiya Ibn Al Hakam As Soulami (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit à l'esclave : « Où est Allah ? ». Elle a dit : Au dessus du ciel. Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Qui suis-je ? ». Elle a dit : Tu es le Messager d'Allah. Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Libère la car elle est certes une croyante ». (Rapporté par Muslim dans son Sahih n°537)

Il a demandé ou est Allah, ce qui prouve qu'il est permis de poser cette question, ensuite elle a répondu qu'Allah est au dessus du ciel et ici il y a la preuve que nous avons le droit de dire qu'Allah est au dessus de sa création.

Il y a d'autres exemple comme quand le Messager était avec des compagnons et qu'il leur a mentionné qu'Allah rit, un des compagnons lui a demandé « o Messager d'Allah est ce qu'Allah rit réellement ? » et le Messager lui à répondu, « oui il rit réellement » et le compagnon de lui répondre « on ne perdra jamais l'espoir du bien de la part d'un Dieu qui rit. »

Est ce que le compagnon en entendant le Messager a t-il dit « o messager d'Allah, il ne faut pas dire ça car c'est une ressemblance entre le Créateur et la créature et ceci et cela » ? Jamais de la vie, le prophète parlait d'Allah, de ses noms et attributs sans jamais dire aux gens « il ne faut croire aux attributs tels qu'ils sont, il ne faut pas les accepter tels qu'ils sont, il faut les déformer de leur sens, il faut faire le tahrif ou le ta-wil ou il ne faut pas dire que l'on sait ce que ça veux dire ».

Quand le Messager parlait d'une chose et qu'il voulait jurer, prêter serment de la véracité de quelque chose il disait toujours « par celui qui détient mon âme dans sa main » "والذي نفسي بيده" (waladhi nafsi biyadihi), il affirmait donc tout le temps la main à Allah, est ce que quand il le disait il disait ensuite aux compagnons « mais il ne faut pas y croire tel quel » ? Comme certains qui disent que le sens apparent n'est pas voulu, qui à dit cela ? Si son sens apparent n'était pas voulu, pourquoi il ne l'a pas clarifié ? Son sens apparent est voulue et il faut prendre la parole dans son sens apparent.

Parmi les groupes qui font partie des Asha3ira aujourd'hui il y a donc le fondateur de la secte des Frères Musulmans, il y a les Ahbach qui eux aussi sont des asha3ira extrémiste dans la question des noms et attributs d'Allah, si tu leur dis « Allah est au dessus de son trône » il réponde que tu es un mécréant, il y a également le fondateur de Jama3at Tabligh qui fait partie des Matouridia.

Anecdote de Suleiman Al Hayiti vécu avec un habachi (membre de la secte des ahbach) :

« Une fois j'en ai rencontré un et je lui ai dis :

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾

« Le Tout Miséricordieux S'est établi : « Istawa » sur le Trône. » (S.20 V.5) »

Et il ma répondu « anta kafir » (toi, tu es mécréant), je lui ai dis « mais c'est Allah qui le dit, ce n'est pas moi ! » et il m'a dit « toi tu fais le tashbih, t'es un anthropomorphiste », je lui ai dis « mais c'est Allah qui l'a dit, c'est le prophète qui l'a dit !! » Le prophète à dit qu'Allah rit et toi tu me dis qu'Allah ne rit pas, je vais te croire toi ou le prophète ? Tu connais mieux Allah que le prophète Muhammad ? Tu connais mieux Allah qu'Allah ne se connait lui même ? C'est de l'égarement ! Allah ne sait pas comment parler à propos de ses noms et attributs ? Tu va le corriger ? Allah dit qu'il a des mains et toi tu dis « non Allah tu ne devrais pas dire que tu as des mains mais que tu as la puissance à la place, ça c'est plus approprié à ta majesté et à ta grandeur que de dire que tu as des mains. » Subhanallah pour qui tu te prends pour corriger le Créateur dans sa façon de se décrire !? Et lui même le dit

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

« Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. » (S.42 V.11)

Et les salafs ont dit au sujet des attributs « Prenez les tels qu'ils sont, sans demander le comment ni essayer de chercher à savoir comment » et certains des gens de l'innovation prennent cette parole et la déforme de sa signification et dise « sans comment » ça veux dire qu'il n'y a pas de comment, qu'il n'y a pas de description, tu dois prendre la parole d'Allah sans croire qu'il y a un comment à cet attribut la et Ibn Taymiyah les a réfuter en disant « Si il n'y avait pas de comment, il n'y aurait pas besoin de dire « sans comment » », c'est une sagesse d'avoir dit « sans comment », car si il n'y avait pas de comment ils n'auraient pas eu besoin de le dire, il n'y aurait pas besoin de le nier. Si Allah n'avait pas de main, il n'y aurait pas eu besoin de dire « croyez qu'Allah a une main sans comment », ça n'aurait pas eu de sens, Allah sa main elle a un comment, elle a une description mais on ne la connait pas, c'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'en parler, mais si Allah nous avait décrit ou montrer sa main on pourrait dire comment elle est , mais on ne peut pas le dire car nous ne l'avons pas vue et il ne nous a pas dit comment elle est, donc nous avons l'obligation de s'arrêter à ce qu'il nous a donné comme information dans la révélation et sheikh Ibn Outheimine disait en citant un exemple sur les noms et attributs d'Allah qu'il faut s'arrêter à ce que tu sais, il ne faut pas parler sur ce quoi nous n'avons pas de connaissance, si tu n'es jamais venu chez moi, que je ne t'ai jamais fait rentrer, est ce que tu as le droit de dire par exemple que dans mon salon il n'y a pas de canapé, ou bien qu'il y a un canapé, ou bien qu'il est bleu ou jaune ? Tu

ne peux pas parler si tu ne sais pas, tu ne l’as pas vue et je ne te l’ai pas dis, est ce que tu as le droit de parler sur ma voiture alors que tu l’as jamais vue, si tu ne sais pas quelle couleur elle est, de quelle modèle elle est ? Maintenant si tu ne la connait pas mais que tu commences à nier ou affirmer des choses à propos de ma voiture c’est de l’ignorance, tu parles sans connaissance et si cela n’est pas permis à propos des créatures, de le faire à propos du Créateur est encore plus grave ! Parce que tu va parler du Créateur sans connaissance et tu va dire d’Allah des choses qu’il n’a pas dit, tu va affirmer des choses qu’Allah n’a pas affirmer ! »

Fondement numéro 4 :

La foi dans la vision d'Allah au Jour du Jugement dernier

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : La foi dans la vision d'Allah au Jour du Jugement dernier, comme ça a été rapporté par l'envoyé dans des ahadiths authentiques. L'envoyé a vu son Seigneur, cela nous a été transmis de façon authentique par Qatâda, d'après 'Ikrima d'après Ibn 'Abbâs. Le hadith a aussi été rapporté par al-Hakam ibn Aban, d'après 'Ikrima, d'après Ibn Abbâs. De même qu'il a été rapporté par 'Alî ibn Zayd, d'après Yûsuf ibn Mahrân, d'après Ibn Abbâs. Le hadith selon nous, doit être prit dans son sens apparent, comme il nous a été transmis par l'envoyé. Discuter de cela est une innovation. Mais nous avons la foi dans le hadith comme il nous est venu dans son sens apparent. Nous ne polémiquons avec personne à ce sujet.

Explication :

Les groupes se sont divisés en trois au sujet de la vision d'Allah :

- Les Mu3tazilah : ils nient que les gens puissent voir Allah ici bas et dans l'au delà.
- Les Soufiyah : ils affirment que les gens peuvent voir Allah ici bas et dans l'au delà.
- Ahlou Sounnah wal Djama3a : dans le juste milieu, ils affirment la vue d'Allah dans l'au delà pour les croyants et ils la nient ici bas.

Les ahadiths qui rapportent que les croyants verront Allah dans l'au delà sont authentique.

Il y a parmi les preuves que les croyants verront Allah dans l'au delà :

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

« À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et même davantage. » (S.10 V.26)

Pour ceux qui ont fait preuve de bienfaisance et d'excellence dans leur religion, leur adoration, ils auront comme récompense le Paradis (la meilleure récompense) et également quelque chose de plus, d'avantage et il a été interprété par le Messager d'Allah que le surplus

est la vue d’Allah par les croyants au Jour de la résurrection et au Paradis car c’est le plus grand délice qu’il y a au Paradis, de tout les délices au Paradis le plus grand de tous c’est le fait de regarder le visage d’Allah, il n’y a pas un plus grand délice et une plus grande récompense que celle ci.

Souhaib rapporte que l’envoyé d’Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) après avoir récité ce verset : « Ceux qui font le bien recevront une belle récompense et même plus » a dit : « Lorsque les bienheureux entreront au Paradis et les réprouvés en Enfer, un crieur criera : « O habitants du Paradis ! Allah vous avait promis une chose et II va vous l’exécuter » Ils répondront : « N’a-t-Il pas alourdi nos balances ? N’a-t-Il pas rendu nos visages clairs ? Ne nous a-t-Il pas fait entrer au Paradis ? » Le voile sera alors ôté et ils Le regarderont. Par Allah, Allah ne leur a donné une chose meilleure que le regarder et qui réjouira leurs yeux. » (Rapporté par Ahmed, Muslim et d’autres)

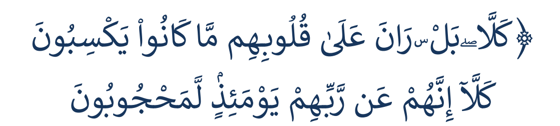
﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

« 22 Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants
23 qui regarderont leur Seigneur » (S.75 V.22-23)

Ce sont des preuves claires à ce sujet la mais des gens de l’innovation les nient comme les Mu3tazilah qui disent qu’on ne peut pas voir Allah ni dans cette vie ni dans l’au delà.

Certains vont déformer le verset en disant par exemple « ila na3imi rabbiha nadhira » (qui regarderont les grâces de leur Seigneur) ou bien ils interprètent le mot nadhira (regarder) par le fait d’attendre leur seigneur et non de le voir car al intidhar (l’attente) et al nadhar (la vue) sont de la même racine sauf que dans ce verset le terme est employé avec « ila » et avec ce dernier ça ne peut pas être autre chose que le regard avec les yeux et c’est une des façons avec lesquelles les savants les ont réfuté sur cette question.

Les gens de l’innovation c’est leur méthodologie, quand ils voient que les verset du Quran ou que les ahadiths authentique contredisent leur croyance, ils essayent de déformer leur sens pour que ce soit en accord avec leur désirs et leurs passions, ils essayent donc de nier ce qui est révélé, si c’est dans le Quran ils ne peuvent pas le nier en disant « non, on ne croient pas en ce verset » donc ils essayent de changer, déformer sa signification, son sens, si c’est un hadith ils vont essayer de jouer avec l’authenticité du hadith pour essayer de nier son authenticité, ils diront par exemple « si ce hadith n’est pas rapporté par un grand nombre, on ne l’accepte pas » ou bien encore si l’authenticité est impossible a réfuter et que le hadith est sahih et rapporté par un grands nombres de rapporteurs ils vont encore déformer le sens en l’interprétant d’une manière qui change ce que le hadith signifie. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes avec la révélation d’Allah.

﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ﴾

*« 14 Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leurs cœurs.
15 Qu'ils prennent garde ! En vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur,
16 ensuite, ils brûleront certes, dans la Fournaise » (S.83 V.14-16)*

Ce verset prouve également que les croyants verront Allah et que les mécréants seront voilés.

Jarir ibn Abdillah a dit : Nous étions assis auprès du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) une nuit que la lune était pleine. L'ayant aperçue, il nous dit : « Vous verrez le Seigneur comme vous voyez cette lune et vous ne subirez aucune injustice pour Le voir. Autant que vous le pouvez, acquittez-vous de la prière de Fajr (l'aurore) avant le lever du soleil et de celle de Asr (l'après-midi) avant le coucher du soleil ». Ensuite Jarir récita :

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ﴾

« Et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant [son] coucher » (S.50 V.39) »
(Rapporté par Boukhari et Muslim)

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya a dit : « Ce hadith est parmi les ahadiths les plus authentiques sur la surface de la terre, la communauté l'a accepté, les savants du hadith et les autres parmi les gens de la sounnah sont en consensus le concernant. » **(Majmou Al Fatawa 6/421)**

A l'époque actuelle la secte des Mu3tazilah n'existe plus, après la fitna qu'il y a eu entre l'Imam Ahmad et les Mu3tazilah ils ont disparu, cette secte fut complètement oubliée, elle est morte mais par contre certaines de leur idées, de leur croyance continuent à exister car elles ont été hérité par d'autres sectes, par exemple la question de la négation des noms et attributs se retrouvent dans d'autres sectes comme la secte des Asha3ira et des Matouridia et ces derniers sont très répandue dans les pays musulmans comme au nord de l'Afrique, l'Inde, le Pakistan, la Turquie etc, ils se sont propagés à une certaine époque pour différentes raisons politique, ils ont donc pris le dessus dans la oummah, d'ailleurs la plupart des universités enseigne la Aquidah des Asha3ira malgré que cette dernière contredise la Aquidah des salafs, qu'elle soit basée sur l'innovation des Jahmiyah et Mu3tazilah, ils ont donc des problèmes sur plusieurs aspects de la croyance islamique et tu vois aujourd'hui que dans certains pays ils se disent Malikite, Shafi3ite ou Hanafite alors que dans la Aquidah ils ne sont pas sur la croyance de ces imams, ceux qui se disent Malikite et Shafi3ite par exemple, ils ont contredit la croyance de l'Imam Malik ainsi que celle de l'Imam Shafi3i du fait qu'ils ont adopté la Aquidah de Abu Hassan Al Ash3ari sur les innovations qu'il a apporté, et la plupart des gens aujourd'hui quand ils disent qu'ils sont Malikite ou Shafi3ite dans la Aquidah ils ne sont pas sur la croyance des salafs comme Malik et Shafi3i mais sur celle d'Abu Hassan Al Ash3ari qui est née 100 ans après la mort de ces derniers, c'est donc étrange que ces gens la prétendent

suivre le madhab d’un Imam alors que dans la Aquidah ils sont sur celle de quelqu’un qui a contredit celle de leur Imam.

En ce qui concerne les Hanafite, ils prétendent être sur la Aquidah de l’Imam Abou Hanifa et pourtant ils sont Matouridi dans la Aquidah, qui sont eux aussi sur la même croyance que Al Asha3ira au sujet des noms et attributs à quelques détails près car ils sont sur la Aquidah de Abu Mansour Al Matouridi qui lui aussi est née 100 ans après la mort de Abu Hanifa. D’ailleurs les fondateurs de Jama3at Tabligh faisaient partie de l’école qu’on appel les Diobandia qui sont Hanafi dans le Fiqh et Matroudi dans la Aquidah et c’est pour cette raison la qu’on retrouve ce genre de croyances innovées en Inde et au Pakistan. Egalement on peut noter que la plupart des Matourida et Asha3ira sont des soufi dans leur suivie de la religion, ils suivent une tariqa soufiyah (confrérie soufi). On sait par exemple que Muhammad Ilyes Al Kandahlawi le fondateur de Jama3at Tabligh était membre de la tariqa Jistiyah, confrérie soufi dans la quelle il y a beaucoup d’innovations et même du chirk, et ce dernier à donner une allégeance à 4 voies soufi, Naqshbandiyya, Suhrawardīyyah, Al Jistiyah et Al Qadiriyya, la même chose avec ceux qui se disent Shafi3i ou Maliki, tu les trouves toujours sur une confrérie quelconque.

Les Mu3tazilah nient donc la vue d’Allah dans l’au delà, la même chose avec les Asha3ira et les Matouridia aujourd’hui mais ils prétendent l’affirmer, ils disent « oui on croit que les croyants vont voir Allah » mais ils disent « ils vont le voir sans une direction » c’est à dire « on va voir Allah mais sans direction » (bi doun jiha) et ça n’a pas de sens, ça veux dire quoi ? Parce qu’en réalité ils ne croient pas qu’Allah est au dessus de son trône, ils rejettent cela, ils disent qu’Allah a conquit le trône, et cela implique qu’avant quelqu’un avait le trône d’Allah et qu’Allah est venue et a reprit son trône, et cela est complètement ridicule, c’est un égarement totale et c’est donc l’égarement des Asha3ira et des Matouridia sur cette question la.

La comparaison que le Messager d’Allah a faite entre la facilité de voir Allah et la facilité de voir la Lune, c’est une comparaison dans la facilité de voir et non pas une comparaison entre Allah et la Lune car rien ne ressemble à Allah, rien ne lui est comparable et on ne fait pas de ressemblance entre le Créateur et la créature mais on parle ici de la facilité que la personne qui regarde aura pour voir Allah, une comparaison donc dans la vue et la facilité. Car bien entendu il n’y a pas de comparaison entre Allah et la Lune car il n’y a pas de comparaison entre Allah et la création. Et lorsque l’ont dit que l’on va voir Allah, on ne parle pas du fait de cerner Allah mais bien de le voir uniquement car les Mu3tazilah apporte comme argument pour dire qu’on ne peut pas voir Allah :

﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾

« Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur. » (S.6 V.103)

Le commentateur du livre At-Tahawiya (la profession de foi de l`imam At-Tahawi) Ibn Abi Al 3iz dit que ceci prouve la perfection de sa grandeur et qu'Il, Allah est plus grand que toute chose et que par cette parfaite grandeur, Ils (les humains) ne peuvent donc l'atteindre [Al-Idrak] c'est à dire qu'ils ne peuvent le contenir [Al-Ihata] car le fait d'atteindre quelque chose (Al Idraak) est le fait de contenir (Al-Ihata) cette chose et un niveau supplémentaire par rapport à la vue [Ar-Ru-ya]. En ayant compris ces trois termes, nous pouvons réfuter la parole de ceux qui disent, en s'appuyant sur ce verset, qu'Allah ne peut être vu dans l'au-delà. Ce verset est en fait une preuve contre eux car Allah sera vu par les croyants mais leur vision ne pourra pas le cerner complètement du fait de sa grandeur absolue et de sa perfection et du fait de l'imperfection visuelle des créatures.

Nier la vue et nier le fait de pouvoir cerner sont deux choses totalement différentes, et ce qui est nié dans ce verset n'est pas la vue mais Al Ihata le fait qu'Allah puisse être cerné, le fait de le voir dans tout les sens.

Il n'y a absolument aucune divergence sur le fait qu'Allah serra vue le jour de la résurrection par les croyants.

A propos de la vue d'Allah par son Messager dans la vie d'ici bas, il y a des ahadiths différents à ce sujet la, parmi ceux si il y a le hadith de Masrouq selon Aisha :

J'étais adossé chez Aïcha et elle a dit : « O Abou Aïcha (Masrouq), lorsque quelqu'un dit l'une de ces trois choses, il aura dit un mensonge énorme sur Allah. La première, celui qui avance que Muhammad a vu son Seigneur. » Il dit : « J'étais adossé, alors, je m'assis et dit : « O Mère des croyants, laisse-moi du temps et ne me presse pas. Allah (Exalté soit-Il) n'a-t-Il pas dit : « il l'a effectivement vu (Gabriel), au clair horizon » Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente » Elle dit : « J'ai été la première de cette Oummah (communauté musulmane) à l'avoir demandé au Messager. Il dit : « C'est plutôt Djibril (l'Ange Gabriel), je ne l'ai vu sous la forme à laquelle il fut créé que ces deux fois. Je l'ai vu descendre du ciel étendant la grandeur de sa créature entre le ciel et la terre. » » Elle dit : « N'as-tu pas entendu qu'Allah (Exalté soit-Il) a dit : « Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur. » N'as-tu pas non plus entendu qu'Allah (Exalté soit-Il) a dit : « Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qu'Il (Lui) envoie un messager (Ange) … » Jusqu'à sa Parole : « Il est Sublime et Sage. » » (Rapporté par Boukhari, Muslim, Tirmidhi, Ahmad)

D'après Abou Dharr, il a interrogea le Prophète d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) : « As-tu vu ton Seigneur ? » Il dit : « J'ai vu une lumière. » Et suivant une variante, il dit : « C'est une Lumière ; comment puis-je Le voir ? » (Rapporté par Muslim, Tirmidhi)

Cheikh-Al-Islam Ibn Taymiya a dit : « Les imams musulmans sont unanimes sur le fait que personne parmi les croyants ne peut voir Allah de son oeil dans ce monde. Il n'y a eu de divergence entre eux qu'au sujet du Prophète bien que la majorité de la Oummah soit tombée d'accord qu'il ne l'a pas vu à l'oeil nu dans le monde d'ici-bas. C'est ce que démontrent

les propos authentiquement rapportés du Prophète, des Compagnons et des imams musulmans.

Aucun texte authentiquement rapporté d'après Ibn Abbas ou l'imam Ahmad ou d'autres narrateurs ne démontre qu'ils dirent que Mohammad vit son Seigneur à l'œil nu. En revanche, ce qui est authentiquement rapporté des deux, c'est tantôt la généralisation de la vision, tantôt sa restriction en la décrivant comme ayant eu lieu par le coeur. Aucun des Ahadiths authentiques de l'Ascension (Mi3radj) ne dit qu'il Le vit à l'oeil nu. Et sa parole : « ***J'ai vu Mon Seigneur sous la plus belle des formes. » (Rapporté par Ahmad, Tirmidhi)***, ce Hadith est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres et il eut lieu à Medine et en songe, c'est comme cela qu'il est interprété.

Il y a également le Hadith d'Omm At-Tofayl et le Hadith d'Ibn Abbas et bien d'autres qui traitent de la vision de son Seigneur. Ce fut à Medine comme cela est interprété dans les Ahadiths. Or, l'Ascension (Mi3radj) eut lieu à La Mecque selon cette Parole d'Allah :

﴿سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾

« Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée al-Haram à la Mosquée al-Aqsa » (S.17 V.1)

Il est confirmé, texte coranique à l'appui, qu'il a été dit à Moussa (Moïse) :

﴿لَن تَرَىٰنِى﴾

« Tu ne Me verras pas » (S.7 V.143)

Et que la vision d'Allah est plus sublime que la descente du Livre du Ciel, comme Allah a dit :

﴿يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾

« Les gens du Livre te demandent de leur faire descendre du ciel un Livre. Ils ont déjà demandé à Musa (Moïse) quelque chose de bien plus grave quand ils dirent : « Fais-nous voir Allah à découvert ! » » (S.4 V.153)

Quiconque dit qu'une personne peut Le voir prétend que celle-ci a plus de mérite que Moussa ibn Imran et son allégation est plus grande que celle de celui qui a prétendu qu'Allah a fait descendre un Livre sur lui du Ciel. Les Compagnons, les Tabi3ins (génération ayant succédé à celle des Compagnons sans avoir vécu du temps du Messager) et les imams musulmans sont unanimes qu'Allah sera vu le Jour Dernier avec des yeux et que personne ne peut Le voir dans l'ici-bas à l'oeil nu mais on peut Le voir en songe. Les révélations et les visions qui parviennent aux coeurs dépendent de l'état de ces coeurs. Il y a parmi les gens

ceux qui ont une vision de coeur tenace au point qu'ils pensent L'avoir vu à l'oeil nu mais ils sont plutôt dans l'erreur. Les visions du coeur ont lieu en fonction de la foi du serviteur et de sa connaissance sous une forme idéale. » **(Majmou3 Al Fatwa 2/335)**

Donc il faut réunir entre les ahadiths de Aisha et Abdallah Ibn Abbas, Aisha nie la vue avec l'oeil et Ibn Abbas affirme la vue avec le coeur car il n'y a aucune preuve explicite que le Messager d'Allah aurait vue Allah de ses yeux, ce qui est donc voulu dans ces textes est donc la vue par le coeur affirmée dans les textes généraux remontant à Ibn Abbas et la négation de la vue par l'oeil rapporté par Aisha.

Et parfois des gens de l'innovation, des sectes mentionnent cette question « est ce que le Messager a vue son Seigneur ? » puis ils disent, « regardez il y a une divergence des salafs sur la Aquidah !! » mais c'est seulement par manque de connaissance et de compréhension de leur part, parce qu'il faut comprendre que déjà à la base, sur le fait que les croyants vont voir Allah dans l'au delà, c'est claire, il n'y a pas de doute et de divergence entre les salafs ! Et pour la question « est ce que le Messager a vue son Seigneur ou non ? » il n'y a pas de divergence non plus entre Aisha et Abdallah Ibn Abbas puisque les deux ne parlaient pas de la même chose, Abdallah parlait de la vue du coeur et Aisha de la vue des yeux. Il y a donc deux hadiths, celui de 3Aisha et celui d'Abou Dharr qui nient que le Messager d'Allah a vue Allah avec les yeux et il y a la narration de Abdallah Ibn Abbas qui mentionne qu'il l'a vue, et il l'a vue avec son coeur.

Et aujourd'hui tu en vois beaucoup apporter cette ambiguïté pour dire « les salafs ont divergé dans la Aquidah !! » non ! Ce n'est pas vrai, ils sont tous sur la même Aquidah et le même Minhaj, il n'y a pas de divergence entre eux sur les questions de Aquidah.

Fondement numéro 5 :

La foi dans la balance au Jour du jugement dernier

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et la foi dans la balance au Jour du jugement dernier, comme cela est parvenu : « Le serviteur serra pesé le Jour du Jugement dernier. Il ne pèsera pas plus lourd qu'une aile de moustique ». Et les actes des serviteurs seront pesés comme cela est venu dans les textes. On a foi en cela, on le considère comme vrai, on s'éloigne de celui qui trouverait à y redire et on s'abstient de polémiquer avec lui.

Explication :

La question du fait de polémiquer et de débattre avec les gens de l'innovation revient constamment dans les paroles de l'Imam Ahmad et il mentionne tout le temps le fait qu'il ne faut pas entrer dans cela, que ce soit des débats, des disputes ou des argumentations avec les gens de l'innovation. Et souvent, surtout à notre époque, ont voit des gens parmi les innovateurs, que ce soit les Takfiri, les Khawaridj, les Haddadi, etc toujours entrain de jeter des défi, de lancer des défis aux gens de Ahlou Sounnah pour venir débattre avec eux et il ne faut pas perdre son temps à essayer de répondre à ce genre de « défis » puisque la plupart du temps ce sont des gens qui veulent uniquement montrer leur arrogance, leur fierté, leur orgueil et ils veulent donc montrer qu'ils sont bons dans les disputes, dans les argumentations, qu'ils sont « intelligent » et c'est donc pour cela qu'ils appellent les gens à ce genre de débat et de discussion. Et l'Imam Ahmad dit donc qu'il ne faut pas débattre et argumenter avec eux.

Sheikh Zayd Al Madkhali dit dans son explication de ce livre à ce sujet : « Un des éléments qui fait partie de la méthodologie des gens de Ahlou Sounnah wal Djama3a ainsi que de leur bonne croyance est l'interdiction de ce genre de débats et d'argumentations derrières lesquels il n'y a pas de bienfait excepté le mal, l'interdiction donc des débats et disputes au sujet de la religion de façon générale. Les musulmans qui suivent la voie des salafs et qui sont sur la méthodologie des gens de la sounnah détestent les débats, les argumentations et les polémiques entourant la religion, ils n'entrent pas dans ce genre de choses et en particulier dans la question des noms et attributs d'Allah, de la prédestination et ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal, la vue des croyants au jour de la résurrection et au paradis, le rassemblement au jour de la résurrection et d'autres parmi les textes qui traient de la croyance, ils détestent donc ceux qui veulent philosopher et entrer dans des argumentations et des débats sur ces questions. Il n'y a pas de place dans ce genre de choses pour les débats et les argumentations, la seule obligation pour les musulmans dans ces questions est de se soumettre et de reconnaitre la véracité des textes rapportés sur ces questions la, dans les

différents chapitre et nobles fondements reliés au sujet les plus important et les plus grands parmi les sujets des sciences de la révélation et de la législation. Il y a une seule exception, les débats et les argumentations qui ont derrière elles un bienfait dans le sens ou l'on clarifie la vérité en réfutant le faux par les causes et les moyens par lesquels le faux est propagé, mais pour clarifier également la sounnah, son importance, sa noblesse, son bienfait, et à quel point les hommes et les djins en ont besoin et de réfuter l'innovation et les moyens par lesquels ont la propage ainsi que les effets néfastes qui en découlent, donc si l'argumentation est dans ce sens, elle est louée et la personne qui la fait serra récompensé dans cette intention la. Et la preuve de celle c'est la parole d'Allah :

﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾

« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites : « Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons. » » (S.29 V.46)

Donc si l'argumentation est dans le but de clarifier la vérité et la sounnah, de réfuter le faux et l'innovation dans ce cas la cela entre dans le cadre de l'appel à Allah (da3wah) et de transmettre la science pour celui qui en a besoin, tandis que si la vérité a été clarifié avec ses preuves, la personne continue à discuter et argumenter avec son innovation, à ouvrir la porte de la dispute, de la discorde alors dans ce cas la il faut délaisser, la personne qui est sur la sounnah ne doit pas persister et continuer avec cette personne qui veut débattre dans ce cas la, car les gens de l'innovation essayent toujours de verser leurs ambiguïtés et on craint que la personne qui entend cela soit affectée par ces ambiguïtés, ces doutes et que son coeur penche par la suite à cause de cela vers l'égarement et qu'il soit frappé par un penchant vers les gens de l'innovation ou bien il serra dans la confusion et le doute au sujet des règles de sa religion et il doutera des choses dans lesquelles nous n'avons pas le droit de douter ou d'avoir des hésitations. Le but, l'intention et l'objectif de l'Imam Ahmad et autres parmi les Imams lorsqu'ils ont écrit au sujet de la sounnah et qu'ils ont interdit les disputes, les argumentations et les débats derrière lesquels il n'y a aucun bienfait et aucun besoin avec les gens de l'égarement, de la discussion, de l'innovation est de la fausseté est de ne pas permettre de leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent présenter leur ambiguïtés.

Cela n'est donc pas permis de façon général dans la religion d'Allah et en particulier dans ses grands chapitres comme le destin, les noms et attributs d'Allah, le fait de voir Allah dans le Paradis, etc. On ne débat donc pas mais la seule chose qu'on doit faire c'es clarifier la vérité avec ses preuves.

﴿وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا﴾

« Et dis : « La vérité émane de votre Seigneur. » Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie. » Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure ! » (S.18 V.29)

C’est à dire que lorsque la sounnah a été clarifiée, celui qui veut entrer dans la sounnah, alors il entre et c’est un bien pour lui, c’est mieux pour lui, c’est plus durable et meilleur, tandis que celui qui entends la sounnah mais qui préfère rester dans l’enfer de l’innovation et la méthodologie des gens de l’égarement alors celui la s’est fait du tord à lui même, il s’est privé de la noblesse de la sounnah et de tout ce qui en découle de bien comme le fait de se cramponner à la sounnah et d’obtenir la grande récompense de bien dans cette dounia, la vie du barzakh (dans la tombe) et dans l’au delà. » **(Sharh Oussoul Sounnah de Zayd Ibn Hadi Al Madkhali)**

Il ne faut donc pas perdre son temps et essayer de rentré dans les débats, certains se laissent tromper par l’orgueil et la fierté du fait que certains des gens de l’innovation essayent de piquer les gens de la sounnah dans leur orgueil en leur disant « ah vous vous avez peur, vous ne voulez pas débattre avec nous » alors qu’en réalité ce n’est pas du tout cela mais certains parfois ne réalisent pas le mal et sont piqués dans leur orgueil et veulent donc absolument entrer dans les débats pour montrer leur force en voulant dire « moi je n’ai pas peur, je suis capable ! » et ce qui en découle par la suite c’est plus de mal que de bien malheureusement !

Nous el hamdoulileh nous n’avons pas besoin d’entrer dans ces débats la, el hamdoulileh en suivant les dourous (cours) et en lisant les livres des savants de la sounnah, on mentionne leur arguments et leurs ambiguïtés et ce qu’ils apportent comme arguments pour défendre leur ambiguïtés et on les réfute avec les preuves du Quran, de la Sounnah et de la raison si nécessaire et la sounnah est donc clarifiée comme cela, nous n’avons pas besoin d’aller plus loin que cela pour essayer de faire des débats.

Sheikh Zayd Al Madkhali dit encore dans son explication de ce livre : « Egalement à notre époque il faut bien comprendre qu’il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude de toujours vouloir argumenter et débattre, on ne doit pas rentrer dans ce genre de débat et d’attitude et si on voit que les gens de l’innovation veulent débattre et argumenter, défendre l’innovation, et qu’ils n’acceptent pas le bon conseil, l’orientation, alors il faut les délaisser et les étudiants en science parmi les gens de la sounnah ne doivent pas continuer et persister avec eux dans la dispute, les grands débats, les argumentations longue etc, il n’y a aucun bienfait derrière cela et peut-être que la personne qui est dans l’erreur ou l’innovation si Allah lui veut du bien, il viendra de lui même pour demander des clarifications sur des questions et on lui clarifiera les choses et Allah lui écrira la guidance à lui, et la grande récompense à celui qui a clarifié mais en ce qui concerne le fait d’entrer dans les grandes disputes, discussions, conflits et polémiques, ce n’est pas la voie des salafs salih (pieux prédécesseurs) de faire cela, leur voie c’est uniquement de clarifier et d’établir la vérité avec les preuves du Quran et de la sounnah, ça ils le font et ceux qui acceptent et suivent el

hamdoulileh, celui qui refuse et commence à essayer d’égarer et de faire douter les gens, alors on doit le délaisser et le boycotter, s’écarter de lui, de ses enseignements, de ses assises et on doit mettre en garde contre lui comme c’est la guidance et la voie des salafs de faire ainsi pour repousser son mal et s’enfuir de sa fitna et cela est très important. » **(Sharh Oussoul Sounnah de Zayd Ibn Hadi Al Madkhali)**

Donc si la personne vient d’elle même et demande la clarification parce qu’elle veut vraiment savoir, parce qu’elle est intéressée et sincère, qu’elle ne pose pas la question pour mettre la personne dans l’embarrât ou pour essayer de montrer son ignorance ou qu’elle n’est pas capable de répondre, elle pose la question vraiment parce qu’elle veut comprendre, quelle cherche la guidance, alors oui dans ce cas la on peut lui répondre et lui expliquer pour clarifier la vérité avec la preuve mais si la personne veut juste argumenter pour argumenter et prouver son point a tout prix, juste pour dire « c’est moi qui ai raison » et ce genre de choses, il ne faut pas entrer dans la discussion et le débat et surtout si nous n’avons pas de science car dans ce cas la c’est encore plus grave.

Pour entrer maintenant dans l’explication du fondement numéro 5, les hommes de science ont divergé au sujet du fait que les corps soient pesés, donc pas seulement les actions des gens mais également leur corps, leurs personnes seront pesées aussi et ils sont tous d’accord pour dire que les oeuvres seront pesé mais il y avait une divergence au sujet des corps et la position correct à ce sujet la est que les corps seront pesés et parmi les preuves de cela, ***la parole du Messager d’Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) rapporté par Al Boukhari et Muslim selon Abou Hourayra : « On ferra venir un homme au jour de la résurrection, il serra grand et gras et quand on le mettra sur la balance, il ne pèsera pas plus que l’aile d’un moustique. »***

﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًا﴾

« Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de la Résurrection. » (S.18 V.105)

Lorsque Abdallah Ibn Massoud est monté dans un arbre pour cueillir des fruits qu’on appel al kabath (un fruit qui ressemble à la figue) et que les gens ont vue sa jambe très finie, ils ont été étonné et ils riaient de la finesse de sa jambe et le Messager d’Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) leur a dit « est ce que vous êtes étonnés de la finesse de ces jambes ? Sachez qu’au jour de la résurrection, je jure par Allah qu’il serra plus lourd dans la balance que la montagne de Ouhoud. » (Rapporté par Ahmed, Ibn Hiban et authentifié par sheikh Al Albani)

Le poids de la personne au jour de la résurrection n’est pas selon sa corpulence, sa masse musculaire ou autre mais bien selon la réalité de sa valeur au près d’Allah.

En ce qui concerne le fait que les oeuvres seront pesés, cela est prouvé par de nombreux ahadiths et parmi ceux ci, il y a le hadith célèbre qu’on appel hadith al bitaqa (hadith de la carte) :

Abdoullah Ibn 'Amr رضي الله عنه rapporte que le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Un homme, de ma communauté, sera appelé à comparaître, devant toutes les sortes de créatures. Il lui sera alors montré 99 registres. Chacun des registres demandera un très long regard : « Est-ce que mes scribes, consciencieux, ont été injustes dans le contenu des registres ? » II dira : « Non ! O Seigneur ! » « As-tu une excuse ? (Pour expliquer tes péchés) ou des bonnes actions (pour compenser les mauvaises) » Il dira : « Non ». Il lui sera alors dit : « Mais certes oui, tu as auprès de Nous une bonne oeuvre et aucune injustice ne te sera faite aujourd'hui ». On lui présentera alors une carte sur laquelle il sera inscrit : « J'atteste qu'il n'y a aucune divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah et que Mouhammad est Son serviteur et Son Messager ». II dira alors : « Ô Seigneur ! Quel poids peut avoir cette carte avec tous ces registres (de péchés) ? » Il lui sera dit : « Il ne te sera pas fait d'injustice ». Les registres seront mis dans un plateau et la carte dans l'autre ; la balance penchera alors du coté de la carte ». (Rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hiban, et Al Hakim qui l'a reconnu authentique suivant les conditions de Muslim, Al Albani aussi l'a reconnu authentique)

Ce hadith montre l'importance du tawhid, il ne faut pas négliger cette parole !

﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ
وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾

« Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » (S.21 V.47)

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾

***« 6 Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres.
7 Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra,
8 et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » (S.99 V.6-8)***

Abou Darda Rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه و سلم a dit : « Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. » (Rapporté par Abou Daoud 4799 et déclaré authentique par Cheikh Al Albani)

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées par le Miséricordieux : Gloire et louange à Allah (sobhanalahi wa bihamdihi), Gloire à Allah l'Immense (sobhanalahi al 'adhim). » (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6682)

Tout ces ahadiths sont authentique et les gens parmi Al Mu3tazilah ont nié la foi en la balance ainsi que le châtiment de la tombe, tandis que les gens de Ahlou Sounnah eux y croient, les gens de l'innovation rejettent la foi en ce genre de chose car ils disent que ce n'est pas « logique » en disant « ce n'est pas logique de croire en des balances ou en un châtiment de la tombe » ils refusent donc d'y croire, ils ne croient pas au ghayb ! Ils comparent tout ce qu'ils entendent dans la révélation par rapport à des choses qui vont se passer dans l'au delà à la vie d'ici bas et pense que tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre de l'au delà, et bien il faut le nier, et cela est due à leur ignorance et leur égarement, par exemple certains disent « Allah n'a pas besoin d'une balance pour calculer ou montrer les péchés puisqu'il connait toute chose » ou encore « on ne peut pas peser des oeuvres car ce n'est pas palpable, ce n'est pas physique, donc comment peser des oeuvres ? » ce sont les arguments de Al Mu3tazilah et ce sont des arguments ridicule parce que ce sont des gens matérialiste, ils ne voient les choses que de façon matérialiste et Allah est capable de donner aux oeuvres qu'on fait un poids et une valeur, d'en faire quelque chose de réel, palpable et c'est facile pour Allah.

De même Allah n'a pas besoin de balance pour voir les péchés des êtres humains, la valeur de leurs bonnes actions mais c'est pour établir la preuve contre les gens, leur montrer la valeur de leurs oeuvres, pour qu'ils soient témoins eux même avec leur yeux, c'est pour le bienfait des hommes et non pas pour Allah, Allah connait déjà ces oeuvres la. La même chose pour les livres, pourquoi il y a des livres avec nos oeuvres dedans ? Les anges écrivent tout ce que l'ont dit et fait et au jour de la résurrection on nous donne le livre, Allah sait déjà tout ce que l'ont fait avant même que nous le fassions et il a tout écrit dans un livre 50 000 ans avant la création des cieux et la Terre, dans Al Lawh Al Mahfoudh, mais ce que les anges écrient de nos oeuvres, les livres qu'on nous donne au jour de la résurrection, c'est pour nous même, pour établir la preuve contre nous même :

﴿ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

« « Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » » (S.17 V.14)

﴿وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

« Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire : « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel ni péché capital ? »Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » (S.18 V.49)

Si la personne se repent de son péché du vivant, il serra effacé du livre mais si la personne ne s'en est pas repentit, il ne serra pas effacé.

Fondement numéro 6 :

Allah parlera aux créatures le Jour du jugement

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Allah parlera aux créatures le Jour du jugement, sans l'intermédiaire d'un traducteur. Nous avons foi en cela et le considérons comme vrai.

Explication de Sheikh Rabi' Ibn Hadi Al Madkhali avec traduction de Mehdi Abou Abdirrahman :

D'après Adi ibn Hatim le messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Votre Seigneur parlera à chacun d'entre vous sans qu'il y ait de traducteur entre vous. La personne regardera alors à sa droite et ne verra que les actions qu'elle a accomplies ; elle regardera à sa gauche et ne verra que ses actions ; elle regardera devant elle et ne verra que l'enfer devant son visage. Donc, craignez l'enfer même si ce n'est qu'en donnant la moitié d'une datte en aumône ou en disant une bonne parole. » (Rapporté par Boukhari 6539 et Muslim 1016)

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ
وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾

« 47 Et le jour où Il les appellera : « Où sont Mes associés ? », ils diront : « Nous Te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous » !
48 Et ce qu'auparavant ils invoquaient les délaissera ; et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. » (S.41 V.47-48)

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾

« Et le jour où Il les appellera, Il dira : « Où sont ceux que vous prétendiez être Mes associés ? » » (S.28 V.62)

Al Nida (النداء) l'appel ne peut être fait qu'avec des lettres et un son et c'est ce que l'on appel la parole (Al Kalam), Allah s'adressera donc aux gens, à chacun sans interprète et il est qualifié par cet perfection de façon éternelle et cela fait partie de ces attributs de perfections, il parlera aux gens le jour du Jugement dernier, il a parlé à Mussa, à Muhammad, à Jibril, aux Anges et cela fait partie ces attributs de perfections et ce qu'il faut retenir c'est qu'Allah s'adressera aux créatures le jour du Jugement dernier.

Fondament numéro 7 :

La foi dans le bassin

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et la foi dans le bassin : Le messager d'Allah aura un bassin au Jour du Jugement à la source duquel boira sa communauté. Sa largeur, égale à sa longueur, sera de l'équivalent d'un mois de marche, ses récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, conformément aux informations et textes authentiques par plus d'une voie de transmission.

Explication :

Il y a beaucoup d'information au sujet du bassin rapporté par Al Boukhari d'après beaucoup de compagnons, parmi eux Abou Hourayra et Asma Bint Abu Bakr et ces derniers indiquent que le Messager d'Allah aura un bassin et les croyants vont passer pour boire de ce dernier, certains parmi les gens de l'égarement parmi la Oummah vont être repoussés, ils ne pourront pas boire et parmi les exemple de cela il y a la parole du Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم:

D'après Abdallah Ibn Massoud le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Je vous devancerai au Bassin, et celui qui viendra jusqu'à moi boira, et celui qui boira ne connaîtra plus jamais la soif. On m'amènera des gens que je connais et qui me connaissent, puis on mettra un obstacle entre eux et moi. Je dirai alors : ils sont des miens, mais on me répondra : « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. » Je répondrai alors : qu'ils soient éloignés. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Ces gens la seront donc privés de boire du bassin et les ahadiths dans ce sens sont nombreux. Le breuvage dans ce bassin coule d'un fleuve du Paradis qui s'appel Al Kawthar mais ce bassin lui même n'est pas Al Kawthar.

Le Fleuve (al Kawthar الكوثر) se déverse dans le Bassin (al Hawd الحوض), est c'est là la différence entre Al Khawthar et Al Hawd.

En effet, certains confondent les deux et ce n'est pas exact. Premièrement, le Kawthar est situé au Paradis, tandis que Al Hawd est situé à l'endroit du Jour de la Rétribution, deuxièmement, Al Kawthar constitue la source de Al Hawd, et Al Hawd s'alimente à partir de Al Kawthar, il est possible d'énumérer une troisième différence : Al Kawthar est spécifique au Prophète.صلى الله عليه و سلم.

Explication de Sheikh Rabi' Ibn Hadi Al Madkhali avec traduction de Mehdi Abou Abdirrahman :

La foi au bassin fait partie des croyances auxquelles le serviteur est obligé de croire, des ahadiths ont été rapporté au sujet de Bassin et ils sont arrivés au niveau de tawatur (rapporté par plusieurs).

D'après 'Abdallah Ibn 'Amr (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Mon bassin s'étend sur une distance de un mois, son eau est plus blanche que le lait, son odeur est plus parfumée que le musc, ses récipients sont comme les étoiles du ciel. Celui qui boira de mon bassin n'aura plus jamais soif ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6579 et Mouslim dans son Sahih n°2292)

D'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée) le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « « Mon Bassin a une distance plus grande que celle qui existe entre Eilat [ville de Jordanie] et Aden [ville du Yémen]. Sa blancheur [celle de l'eau] est certainement plus blanche que la neige et plus douce que le miel mélangé au lait. Ses récipients sont plus nombreux que les étoiles. Et certes, j'empêcherai des gens d'en boire comme l'homme empêche les chameaux d'autrui de boire de son bassin ». Les Compagnons ont dit : « Ô Messager d'Allah ! Nous reconnaîtras-tu en ce jour ? » Le Prophète a dit : « Oui, car vous aurez une marque que les autres communautés n'auront pas. Vous viendrez à moi, en ayant des lumières sur vos visages et sur les membres de vos corps, laissés par les traces des ablutions ». » (Rapporté par Muslim)

D'après Abdallah Ibn Massoud le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Je vous devancerai au Bassin, et celui qui viendra jusqu'à moi boira, et celui qui boira ne connaîtra plus jamais la soif. On m'amènera des gens que je connais et qui me connaissent, puis on mettra un obstacle entre eux et moi. Je dirai alors : ils sont des miens, mais on me répondra : « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. » Je répondrai alors : qu'ils soient éloignés. » » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Il a été rapporté que certains seront chassés du bassin et ce sont les apostats, sont joints a eux les gens de l'innovation religieuse, Al Qourtoubi et d'autres ont cité cela et Al Hafidh Ibn Hajar à rapporté de lui qu'Al Boukhari à dit : « ce qui est voulu concernant ceux qui seront chassés du bassin c'est qu'il s'agit des gens de l'apostasie » et d'autres que lui ont ajouté avec eux les gens de l'innovation car ils ont innové après le Messager d'Allah, ils ont donc été chassés car ils ont changé la religion d'Allah, il y ont innové ce qui n'en fait pas partie, le hadith les englobe et les comprends donc tous.

D'après Anas (qu'Allah l'agrée) le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Tu verras des cruches en or et en argent, au nombre des étoiles du ciel ». (Rapporté par Muslim)

Fondement numéro 8 :

La foi au châtiment de la tombe

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et la foi au châtiment de la tombe : Chaque membre de cette communauté sera éprouvé dans sa tombe, interrogé sur la foi et sur l'islam. Et qui est son seigneur ? Qui est son prophète ? Alors viendront à lui Munkar et Nakîr, comme l'a voulu Allah. Nous avons foi en cela et le considérons vrai.

Explication :

Le châtiment et le délice de la tombe sont deux choses que personne ne connait excepté Allah, c'est quelque chose que la personne morte ressent, que ce soit la douleur ou des délices, donc le châtiment et le délice de la tombe ont été confirmés dans de nombreux textes qui atteignent même le degré de tawatur (rapporté par un très grand nombres).

Selon Zayd Ibn Thabit, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit au sujet des tombes des gens qui ont vécu à l'époque pré-islamique : « Ces gens subissent des châtiments tels que je n'ose vous le faire entendre car je crains qu'en les entendant, vous ne cessiez d'enterrer vos morts ». (Rapporté par Muslim)

D'après Ibn Abbas de passage près de deux tombes, le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) dit : « Ils sont en train de subir des supplices [à cause des péchés qui ne paraissaient pas] grands : l'un d'eux [insistait] à ne pas se préserver de son urine ; l'autre colportait des médisances. » Il prit ensuite une branche de palmier encore verte, la fendit en deux morceaux et planta un dans chaque tombe. Les présents dirent : « O Messager d'Allah ! Pourquoi as-tu fait cela ? - Peut-être qu'on leur allégera [les supplices], tant que ces deux morceaux ne se dessèchent pas. » (Rapporté par Boukhari 218 et Muslim)

Bien entendu c'est une chose que le Messager d'Allah a fait et il n'a pas ordonné de le faire, c'est une innovation de vouloir faire cela car il n'a pas permis de le faire à tous, il l'a fait pour ces deux la seulement, il ne l'a pas refait et il n'a pas été rapporté que les compagnons le faisaient pour d'autres personnes.

Al Bara' ibn 'Azib رضي الله عنه a dit : « Nous avons assisté avec le Prophète صلى الله عليه و سلم aux funérailles d'un homme parmi les ansar (les médinois qui ont soutenu les émigrants). Nous nous sommes arrêtés à sa tombe avant que sa cavité latérale ne soit creusée. L'Envoyé d'Allah s'est assis (en se mettant en face de la qibla) et nous nous sommes assis autours de lui, nous étions tellement sereins qu'on dirait que des oiseaux se sont posés sur nos têtes. Avec un bâton qu'il avait dans la main, le Prophète صلى الله عليه و

سلم faisait des traces sur le sol, (il leva ensuite les yeux vers le ciel puis les baissa vers la terre, il fit cette opération trois fois) puis il dit : « Demandez à Allah de vous protéger contre le châtiment de la tombe » deux fois ou trois fois. Puis il dit : Ô Allah ! Que mon refuge soit en Toi contre le châtiment de la tombe » trois fois. (Rapporté par Ahmad et Abou Daoud)

Parmi les choses qui montrent les délices de la tombe, il y a :

Masrouq rapporte qu'il avait interrogé AbdAllah Ibn Mass3oud sur le verset disant :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

« Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus » (S.3 V.169)

AbdAllah répondit à ce propos : Nous aussi nous nous posions des questions sur ce verset et nous avions interrogé le Prophète صلى الله عليه و سلم sur cela. Il répondit : « Leurs âmes sont à l'intérieur d'oiseaux verts ayant des nids brillants comme des lampes attachées au Trône d'Allah. Ils se déplacent comme ils le veulent dans le Paradis, puis ils reviennent à ces lampes qui leurs servent de nids. Leur Seigneur leur dit une fois : « Désirez-vous quelque chose de plus ? », ils répondirent : « Qu'allons-nous désirer alors que nous nous déplaçons comme bon nous semble dans le Paradis ». Allah leur demanda trois fois, et lorsqu'ils constatèrent qu'ils devaient désirer quelque chose pour qu'Allah les exaucent, ils dirent : « Ô Seigneur ! Nous désirons que Tu retournes nos âmes dans nos corps pour que nous mourrions encore une fois pour Ta cause ». Lorsqu'Allah constata qu'ils ne désiraient rien d'autre, Il les laissa profiter à nouveau du Paradis. » (Rapporté par Muslim)

Certains parmi les gens de l'innovation comme les Mu3tazilah ont dit que l'on ne peut pas concevoir avec notre raison un châtiment de la tombe, ils n'y croient donc pas et disent que « en cherchant dans la tombe de quelqu'un on ne trouve que des ossements rongés par la Terre et on ne voit donc aucun signe de délice ou de châtiment en déterrant un mort » et donc ça pour les Mu3tazilah c'est une preuve, ça prouve leur ridicule parce qu'il est évident que la réalité du châtiment de la tombe n'est pas une chose que nous dans ce monde pouvons constater matériellement étant donner que c'est quelque chose qui est dans une autre réalité, une autre dimension et c'est donc dans le barzakh (vie de la tombe) et non dans la dounia (cette vie).

Sheikh Fawzan donnait un exemple pour expliquer cela, en disant que parfois tu peux voir deux personnes dans leur sommeil, l'une d'entre elles est entrain de transpirer, de se tourner dans tout les sens parce qu'elle est entrain de rêver d'une chose très difficile, très dure, très troublante, tandis que l'autre personne dort en souriant, elle vie des moment agréable dans son rêve et pourtant les deux personnes sont la et en les regardant à l'extérieur nous ne voyons rien ! C'est donc une analogie qui est faite pour montrer que ce n'est pas impossible, que même si en creusant dans la tombe de personnes on ne voit rien, ça ne prouve en aucun cas qu'il n'y a rien qui se passe, c'est une autre dimension !

Parmi ceux qui ont suivie les Mu3tazilah dans le fait de nier les châtiments et délices de la tombe à notre époque, il y a un groupe d'innovation qui s'appel Hizb Tahrir, c'est un groupe politique, ils font beaucoup de fitna aujourd'hui, le fondateur de ce groupe s'appel Taqiuddin an-Nabhani, on retrouve des branches de ce groupe en Angleterre et au Canada et parmi leurs caractéristiques ils appellent à l'obligation de ramener le khilafa (califat) en se basant sur les idées de leur fondateur qui a apporté toutes sortes de jugements et les savants l'ont critiqué largement pour ces jugements et positions d'égarements claire. Par exemple ils se concentrent uniquement sur des questions politique et idéologiques, ils donnent à la raison et à la logique une importance exagérée dans la construction de la personnalité, ils n'ordonnent pas le bien et n'interdisent pas la mal dans la religion mais dans la politique car c'est leur plus grand intérêt, ils sont contre tout les systèmes et gouvernements dans le monde, ils essayent d'atteindre le pouvoir politique, c'est pour cela que beaucoup de gouvernements ont de problèmes avec eux, ils sont donc pourchassés et beaucoup de questions de jurisprudences (fiqh) étranges sont sorties de leur positions comme par exemple le fait qu'ils autorisent le fait de regarder des photos de femmes nues, qu'il est permis que le dirigeant d'un pays musulman soit mécréant, qu'il est permis qu'un pays musulman paye la jizia (impôt) à un pays mécréant, que si un homme va dans l'espace il n'a plus besoin de faire la prière, que les gens qui habitent dans les pole (nord et sud) n'ont plus besoin ni de prier ni de jeuner, qu'il est permis d'embrasser et de donner la main à une femme étrangère, etc. Des réfutations ont été écrites de ce groupe la.

Les savants ont divergé au sujet du fait que le châtiment de la tombe soit seulement pour l'âme, seulement pour le corps ou pour les deux et l'avis le plus correct est que les châtiments et les délices de la tombe sont pour le corps et l'âme ensemble, que le corps subit les délices et les châtiments de ce que l'âme ressent.

Les questions de Munkar et Nakir sont prouvées dans des ahadiths authentiques :

Selon Al-Bara Ibn Azib رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Et puis son âme sera ramenée à son corps, et deux anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront : - « Qui est ton Maître » - « Allah est mon Maître » - « Quelle est ta religion ? » - « L'Islam est ma religion » - « Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? » - « Il est le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم » - « Comment l'avez-vous su ? » - « J'ai lu le livre d'Allah et y ai adhéré et cru en lui »

Une clameur dira depuis le ciel : « Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements au Paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le Paradis de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil » [...] Il (le Prophète صلى الله عليه و سلم) poursuit : « c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps et les anges l'interrogeront en ces termes : - « Qui est ton Maître ? » - « Eh bien, eh bien. Je ne sais pas » - « Quelle est ta religion ? » - « Eh bien eh bien. Je ne sais pas. »

Une clameur dira depuis le ciel : préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront ». (Rapporté par Abou Daoud n°4753, Ahmad n°18063, jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami n°1676)

Abou Said Al Khoudri* رضي الله عنه *a dit : « J'ai assisté à un enterrement en compagnie du Messager d'Allah* صلى الله عليه و سلم *et il a dit : « ô gens ! Les membres de cette Oummah subiront une épreuve dans leurs tombes. Quand un homme est enterré et que ses compagnons l'ont quitté, un ange se présente à lui un marteau à la main et le met assis et lui dit : - « que disais-tu de cet homme (Muhammad) ? Si le mort était croyant, il dirait : - « j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est Son esclave et Messager. » Il lui dit : - « Tu as dit vrai ».

Et puis on lui ouvre une porte qui débouche sur l'enfer et lui dit : voilà la place que tu occuperais si tu n'avais pas cru en ton Maître. Maintenant que tu as cru en Lui, voici ta place au Paradis et on lui ouvre une porte qui débouche sur le Paradis. Il voudra se lever pour y aller, mais on lui dira : calme-toi. Et puis on élargira sa tombe. S'il est mécréant ou hypocrite l'ange lui dira : - « que disaistu de cet homme ? » Il dira : - « Je ne sais pas ; j'ai entendu les gens dire des choses … » L'ange lui dira : - « Puisses-tu ne jamais rien savoir, ne rien lire et ne pas bénéficier de la guidance ! »

Et puis on lui ouvrira une porte qui débouche sur le Paradis et lui dira : « voici la place que tu occuperais si tu avais cru en ton Maître. Maintenant que tu n'as pas cru en Lui, Allah, le Puissant et Majestueux te l'a remplacé par celle-ci et on lui ouvrira une porte qui débouche sur l'enfer puis on lui assènera un coup de marteau qu'entendra toutes les créatures d'Allah, exception faite des hommes et des djinns… ». Certaines personnes dirent : « ô Messager d'Allah ! Personne ne voit un ange tenant un marteau à la main sans être paniqué » Le Messager d'Allah* صلى الله عليه و سلم *a récité :

﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ﴾

« Allah affermit les croyants par une parole ferme » (S.14 V.27)

(Rapporté par Ahmad n°10577, vérifié par al-Albani dans Tahqiq Kitab as- Sunna d'Ibn Assim n°865)

Fondament numéro 9 :

La foi dans l’intercession du Prophète

L’imam Ahmad ibn Hanbal – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et la foi dans l’intercession du Prophète, et d’un groupe de gens qui sortiront de l’enfer, après y avoir été brûlés jusqu’à devenir du charbon. Il sera ordonné de les amener à un fleuve situé à l’entrée du paradis, comme cela est venu dans les textes, et ce, comme Allah le veut, et de la manière qu’Il l’a voulu. Nous devons avoir la foi en cela et reconnaitre que c’est vrai.

Explication :

L’intercession du Messager d’Allah est mentionné dans des ahadiths mutawatir (rapporté par plusieurs) et ces ahadiths sont divisés en 8 catégories d’intercession et parmi celles ci trois sont spécifiques au Messager et 5 sont générales.

Les 3 qui lui sont spécifique :

1 : Il demandera à Allah après que les gens ai attendu longtemps debout pour qu’Allah commence à juger entre Ses serviteurs :

﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾

« Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des Salat surérogatoires : afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » (S.17 V.79)

Et voici la preuve de cette intercession.

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Les gens vont suer le jour de la résurrection au point où leur sueur va couler sur la terre d'une distance de 70 coudées et elle va les submerger au point où elle va atteindre leurs oreilles ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6532)

Anas رضي الله عنه rapporte que le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : Les croyants se rassembleront le Jour de la Résurrection et diront : Ne devrions-nous pas demander [à quelqu'un] qu'il intercède pour nous auprès de notre Seigneur ? Alors ils viendront à Adam عليه السلام et ils diront : Tu es le Père de l'humanité, Allah سبحانه و تعالى t'a créé de Sa main et Il a agenouillé Ses anges devant toi et Il t'a enseigné les noms de toutes choses, alors interviens pour nous auprès du Seigneur pour qu'Il nous soulage de l'endroit où nous sommes. Et il dira : je ne suis pas en position [pour faire cela] - car il se rappellera de la

faute qu'il a commis en mangeant du fruit de l'arbre qui lui a été interdit. Il leur dira : Allez voir Noé عليه السلام, car il a été le premier messager qu'Allah سبحانه و تعالى envoya aux habitants de la terre. Alors ils iront à lui et il dira : je ne suis pas en position [pour faire cela] - car il se rappellera de la faute qu'il a commis en adressant à son Seigneur une demande (au sujet de son fils) alors qu'il ne possédait pas la science sur son sort. Il leur dira : Allez voir l'Ami du Miséricordieux Abraham عليه السلام. Alors ils iront à lui et il dira : je ne suis pas en position [pour faire cela]. Allez voir Moïse عليه السلام, un serviteur auquel Allah سبحانه و تعالى a parlé et auquel il a donné la Torah. Alors ils iront à lui et il dira : je ne suis pas en position [pour faire cela] - car il se rappellera de la faute qu'il a commis en tuant un homme. Il dira : Allez voir Jésus عليه السلام, le serviteur et messager d'Allah, le Verbe et l'Esprit d'Allah. Alors ils iront à lui et il dira : je ne suis pas en position [pour faire cela]. Allez voir Mouhammad صلى الله عليه و سلم un serviteur auquel Allah سبحانه و تعالى a pardonné toutes ses fautes, passés et futurs. Alors ils viendront à moi et je m'avancerai pour demander la permission d'accéder auprès de mon Seigneur, et on m'accordera cette autorisation. Et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai. Il me laissera ainsi autant de temps qu'Il lui plaira, et alors Il me dira : Relève ta tête. Demande et il te sera accordé. Parle et tu seras entendu. Intercède et ton intercession sera acceptée. Alors, je lèverai la tête et Le louerai d'une sorte de louange qu'Il m'enseignera. Alors, j'intercéderai et Il me donnera une limite [pour le nombre de gens], et je les admettrai au Paradis. Je retournerai ensuite à Lui, et quand je verrai mon Seigneur [je me prosternerai] comme avant. Alors j'intercéderai et Il me donnera une limite [pour le nombre de gens] et je les admettrai au Paradis. Alors, je retournerai une troisième fois, puis une quatrième, et je dirai : Il ne reste en Enfer que ceux que le Coran a confiné et ceux qui doivent rester pour l'éternité. (Rapporté par Boukhari, Muslim, Tirmidhi, et Ibn Majah)

2 : Il demandera à Allah de faire entré au Paradis les gens du Paradis après le Jugement en demandant d'ouvrir la porte :

Ibn Kathir (qu'Allah lui fasse miséricorde) affirme que le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) sera bien le premier à frapper à la porte du Paradis en citant le hadith suivant, confirmé dans le sahih Muslim, d'après Anas (qu'Allah l'agrée) : « Je suis le plus suivi le Jour du Jugement dernier et je serai le premier à frapper à la porte du Paradis. »

3 : il a demandé à Allah un châtiment moindre en Enfer pour son oncle Abou Talib qui est mort mécréant et qui restera donc éternellement en enfer :

D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prièred'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Le moins châtié des gens du feu sera Abou Talib, il portera deux chaussures qui feront bouillir son cerveau ». (Rapporté par Muslim dans son Sahih n°212)

Les 5 qui lui sont accordé à lui et d'autres parmi les prophètes, véridiques, anges, martyrs etc :

1 : Il demandera à Allah de ne pas faire entrer en enfer des musulmans qui auraient du passé par celui ci à cause de leurs péchés avant d'aller au Paradis pour qu'ils aillent directement au Paradis.

2 : Il demandera à Allah de faire sortir les musulmans qui sont en enfer pour leurs grands péchés pour qu'ils puissent entrer au Paradis.

3 : Il demandera à Allah d'élevé certains musulmans en degrés parmi les degrés dans le Paradis.

4 : Il demandera à Allah de faire entrer au Paradis ceux qui ont une balance équivalente entre le bien et le mal.

5 : Il demandera à Allah de faire entrer des musulmans au Paradis sans ni aucun châtiment ni aucun jugement.

Des gens sortiront de l'enfer après avoir brulé au point de devenir comme du charbon, ils seront amenés à une rivière à la porte du Paradis et Allah les ferra se régénérer dans celle ci comme il le veut avant de les faire entrer au Paradis par la suite, il faut croire en cela et reconnaitre que c'est vrai. Cela est donc la preuve que les gens parmi les musulmans qui seront châtiés dans l'enfer vont mourir dans l'enfer contrairement aux autres (les mécréants) qui ne mourront pas, ils ne mourront jamais et ne vivront pas.

﴿ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾

« 12 qui brûlera dans le plus grand Feu,
13 où il ne mourra ni ne vivra. » (S.87 V.12-13)

Ils ne sont donc ni mort ni vivant car ils sont constamment entrain de mourir et de revivre, ils restent toujours dans cet état la, ils souhaitent mourir mais n'en sont pas capable, tandis que les croyants vont mourir. Et les savants ont détaillé cela en disant que les croyants (qui sont mort sur le tawhid) qui vont aller en enfer, ils ne vont pas être châtiés de la même manière que les mécréants le seront, ils ne seront pas châtiés de manière aussi dure que les polythéistes et mécréants seront châtiés dans l'enfer.

D'après Abou Said Al Khoudri, l'Envoyé d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Les méritants iront au Paradis et les réprouvés en enfer. Puis Allah dira : « Retirez de l'enfer ceux qui ont l'équivalent d'un grain de moutarde de foi dans le coeur. » On les fera sortir de la géhenne, déjà carbonisés et on les précipitera dans le fleuve de la vie. Alors, ils renaîtront comme la pousse germe de la graine au bord du cours d'eau. N'avez-vous pas vu ses fleurs jaunes s'épanouir parmi ses enchevêtrements ? » (Rapporté par Boukhari)

Les gens parmi les gens du tawhid qui ont commit des grands péchés sont donc sous la volonté d'Allah le jour de la résurrection, soit Allah par sa volonté leur fait miséricorde et les fait entrer au paradis soit par sa justice il les fait entrer en enfer pour les châtier et les purifier

pour par la suite les faire sortir de l'enfer, il ne va pas les laisser rester éternellement en enfer comme les mécréants et les polythéistes.

Les khawaridj et les Mu3tazilah ont nié l'intercession car eux disent que celui qui fait des grands péchés il serra éternellement en enfer comme les polythéistes et mécréants sans jamais en sortir, c'est donc de l'égarement et de l'extrémisme, ils nient tout les ahadiths qui parlent de l'intercession.

Fondement numéro 10 :

La foi que le faux messie sortira, qu'il sera écrit « mécréant » entre ses yeux

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et la foi que le faux messie sortira, qu'il sera écrit 'mécréant' entre ses yeux, et les ahadiths à ce sujet sont nombreux. Et la foi que tout cela va se produire. Et que Issa descendra et le tuera, à Loudd.

Explication :

Il faut avoir foi foi que l'Anthéchrist (Massih Dajjal) sortira à la fin des temps, qu'il est l'un des signes de la fin des temps, entre ces yeux est écrit « Kafir » (Mécréant) et les ahadiths rapportés à ce sujet la sont nombreux, et il faut y croire.

Al Massih Dajjal a en commun avec Al Massih Issa Ibn Maryam (le Messie Jesus fils de Marie) le fait qu'on les appelle tous deux Massih. Massih vient du terme مسح (massAl qui veut dire essuyer.

Et il y a deux raisons pour lesquelles on appel le Dajjal Massih, la première raison chez les hommes de science est par rapport au fait qu'il va voyager sur la Terre très rapidement en une durée de temps très courte et délimitée et la deuxième parce qu'il a un oeil droit comme essuyé, parce qu'il ne voit pas avec, il est comme un raisin sec, il est borgne. Des ahadiths décrivent sa sortie, il a avec lui une épreuve, une tentation, il a avec lui un Paradis et un Enfer, il va ordonner au ciel de pleuvoir et il va pleuvoir, il va ordonner à la terre de pousser et la terre va pousser.

Il serra un test pour les hommes, il les appellera à croire en lui et il va leur dire qu'il est leur seigneur.

D'après Houdheyfa (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Le dajjal va sortir en ayant avec lui un fleuve et un feu, celui qui rentre dans son fleuve aura son péché confirmé et sa récompense sera enlevée tandis que celui qui rentre dans son feu aura sa récompense confirmée et son péché sera enlevé puis ce sera certes le moment de l'Heure ». (Rapporté par Ahmed et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°8049)

D'après Anas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Il n'y a pas un pays que le dajjal ne foulera pas à l'exception de La Mecque et de Medine. À chacune de ses portes il y a des anges en rang pour la surveiller. Il

fera une halte dans les marais et la terre tremblera trois fois faisant sortir vers lui tout hypocrite homme et femme ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1881 et Muslim dans son Sahih n °2943 et les mots sont ceux de Muslim)

D'après un homme parmi les compagnons du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit le jour où il a mit en garde les gens contre le Dajjal : « Il est certes écrit entre ses deux yeux -mécréant-, toute personne qui réprouve ce qu'il fait lira cela ou lira cela chaque croyant » et il a dit : « Apprenez qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meurt ». (Rapporté par Muslim dans son Sahih n°169)

Ibn Haja رحمه الله a dit : « L'inscription sera vue par le croyant de ses propres yeux, même s'il ne sait pas écrire. Le mécréant ne la verra pas, même s'il sait écrire. C'est de la même manière que le croyant saisit la portée des arguments (religieux) grâce à sa vue intérieure alors que le mécréant n'en est pas capable. De même Allah dotera le croyant d'une faculté de comprendre qui se passe de l'instruction puisque l'on se trouvera dans un temps de l'extraordinaire ». (Fath al-Bari 13/100)

An-Nawaw رحمه الله a dit : « L'opinion soutenue par les savants confirmés est que cette inscription doit être comprise au sens apparent et prise pour une réelle inscription dont Allah fera un signe, l'un des indices tranchants (qui ne laisseront subsister aucun doute quant à) la mécréance, l'imposture et la fausseté des allégations de celui qui la porte. Allah la montrera à tout musulman capable de lire ou non. Il la dissimulera à celui qu'Il voudra rendre malheureux et exposé à la tentation. Ceci qui n'est point contradictoire ». (Sharh Sahih Mouslim, 18/60)

D'après Ibn Omar رضي الله عنهم, le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم a évoqué le Dajjal (pour le distinguer) parmi les gens. Il a dit : « Allah n'est certes pas borgne. L'Antéchrist, lui, est borgne de l'oeil droit qui ressemble à un raisin flottant ». (Rapporté par Al-Boukhari n°3184)

Ce hadith réfute les gens de l'innovation qui nient et ne croient pas qu'Allah a deux yeux comme cela est mentionné dans le Quran et la sounnah.

Abou Mou3adh Hassan Al Iraqi dit dans « Al Fawaaid al aquadiyah wa al qawaid al manhadjiyah » livre préfacé et annoté par Sheikh Oubeyd Al Djabiri :
Dajjal dans la langue veut dire le mensonge, celui qui ment beaucoup et dans la religion cela désigne celui qui va venir vers la fin des temps et qui prétendra être le seigneur, être Allah. Sa sortie est confirmée par la sounnah authentique et le consensus.

<u>Il y a 50 points à retenir au sujet du dajjal :</u>

1 : Il n'y a pas une fitna (tentation) plus grande que celle du dajjal :

Hisham Ibn Amir al-Ansari رضي الله عنه a dit : « J'ai entendu le Prophète صلى الله عليه و سلم dire : « Il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'Heure une

tentation plus grande que celle affligée (aux gens) par Dajjal » ». (Rapporté par Ahmad n°15831)

2 : Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'ait averti sa nation à propos du dajjal :

Selon Anas رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Aucun Prophète n'a été envoyé qui n'ait averti son peuple à propos du menteur borgne. Il est certes borgne, et votre Maître ne l'est certes pas. Il est inscrit entre ses yeux : kafir [tout croyant lettré ou non la lira] ». (Rapporté par Boukhari n°6598, Muslim n°5223)

3 : Muhammad est le dernier des prophètes et nous sommes la dernière nation :

Selon Ibnou 'Omar رضي الله عنهم, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Je suis le dernier des Prophètes et vous êtes la dernière des communautés et il (dajjal) sortira parmi vous sans aucun doute. » (Rapporté par Muslim)

4 : Le dajjal sortira d'entre parmi nous, c'est un homme, un des fils d'Adam :

D'après Ubada Ibn Samit رضي الله عنه, le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم a dit : « Je vous ai tellement parlé de Dajjal que je crains que vous ne compreniez plus. L'Antéchrist est certes un homme de petite taille, aux cheveux crépus et à l'oeil effacé et qui marche les talons écartés. Son oeil n'est ni exposé ni creux. Si vous n'arrivez pas à le reconnaître, sachez que votre Maître n'est pas borgne ». (Rapporté par Abou Daoud n°3763, authentique et cité dans Sahih al-Djami as-saghir n°2455)

5 : Chacun d'entre nous devra témoigner contre lui :

Le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) : « Si Dajjâl sort alors que je suis parmi vous, je me chargerai de témoigner contre lui à votre place, mais si il sort alors que je ne suis pas là, alors chacun devra témoigner pour lui-même et Allah aidera et donnera de l'aide à chacun des musulmans. » (Rapporté par Boukhari)

6 et 7 : Le dajjal sortira entre le Sham et l'Irak et il sèmera sa turpitude de droite à gauche :

D'après Nawas Ibn Sam3an رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Il sortira d'une route entre le Sham (région entre la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban…) et l'Irak, il sèmera la turpitude à droite et à gauche. O vous les serviteurs d'Allah ! Soyez ferme dans votre foi et votre position par rapport à ce faux messie. » (Rapporté par Muslim)

8 : Le dajjal prétendra être un prophète. Mais il n'y a pas de prophète après Muhammad :

D'après Thawban رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Et il y a aura certes dans ma communauté 30 menteurs qui prétendront tous être des prophètes mais je

suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi ». (Rapporté par Tirmidhi et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°7418)

9 : Le dajjal prétendra ensuite être notre seigneur. Mais nous ne verrons pas Allah avant de mourir :

Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Et s'il apparait et qu'il vous donne des ambiguïtés, sachez que votre Seigneur n'est pas borgne. Et vous verrez votre Seigneur que lorsque vous serez mort. » (Rapporté par Muslim)

10 : Le dajjal est borgne et Allah n'est pas borgne :

D'après Ibn Omar رضي الله عنه, le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم a évoqué le Dajjal (pour le distinguer) parmi les gens. Il a dit : « Allah n'est certes pas borgne. Le Dajjal, lui, est borgne de l'oeil droit qui ressemble à un raisin flottant ». (Rapporté par Boukhari n°3184)

11 et 12 : Entre les yeux du dajjal il est écrit « kafir » (mécréant) et tout croyant pourra le lire même si il ne sait pas écrire :

D'après un homme parmi les compagnons du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit le jour où il a mit en garde les gens contre le Dajjal : « Il est certes écrit entre ses deux yeux -mécréant-, toute personne qui réprouve ce qu'il fait lira cela ou lira cela chaque croyant ». (Rapporté par Muslim dans son Sahih n°169)

13 : Le dajjal a avec lui un paradis et un enfer, son paradis est un enfer et son enfer est un paradis :

Selon Abou Hourayra رضي الله عنه, le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم a dit « Il est borgne et il viendra avec ce qui ressemblera au Paradis et à l'Enfer. Ce qu'il prétendra être le Paradis s'avérera être l'Enfer. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Abou Massoud al-Ansari demanda à Houdeyfa : « Parle-nous de ce que tu as entendu du Prophète au sujet du Dajjal. » Ce dernier répondit : « Lorsque le Dajjal sortira, il aura avec lui de l'eau et du feu. Ce que les gens croiront être de l'eau sera en réalité un feu brûlant et ce qu'ils prendront pour du feu sera une eau fraîche et suave. Celui qui le rencontrera devra se précipiter vers ce qu'il croit être du feu car c'est en réalité une eau suave et agréable. » Ibn Massoud ajouta alors : « Et j'ai entendu cela moi aussi. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

14 et 15 : Celui qui est éprouvé par le feu de dajjal qu'il cherche refuge en Allah et récite les premier versets de sourate Al Kahf, par la suite le feu serra pour lui frais et il ne lui ferra pas de mal comme c'était le cas pour Ibrahim :

Le Prophète صلى الله عليه و سلم a mise en garde contre lui en disant : « Quiconque entend parler de lui, alors laissez-le et éloigner vous de lui. Et quiconque l'a l'atteint, alors

qu'il récite les versets du début de Sourate Al Kahf sur lui » ou « qu'il récite les verset du début de Sourate Al Kahf ». (Muslim)
Et dans une autre version, il صلى الله عليه و سلم a dit « Et celui d'entre vous qui sera tenté par ce feu, qu'il demande l'aide d'Allah et qu'il lit sur le dajjal le début de sourate Al Kahf car elle sera une protection contre lui. »

16 : Dajjal aura des chayatines (démons) avec lui qui prennent l'apparence des parents morts :

Selon Abou Umama al-Bahili رضي الله عنه le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit à propos de Dajjal : « Un aspect de ses tentations consistera à dire à un bédouin : Si je ressuscitais ta mère et ton père, attesterais-tu que je suis ton Maître ? – « Oui ». Deux démons apparaîtront alors sous la forme de ses père et mère et ils lui diront : « Fiston, suis-le car il est ton Maître » ». (Rapporté par Ibn Majah n°4067 et vérifié par al-Albani dans Sahih al-Djami as-saghir, hadith n°7752).

17 et 18 : Dajjal coupera un homme en deux et jettera les morceaux avant de le ressusciter par la permission d'Allah :

Abou Said al-Khoudri رضي الله عنه rapporte que le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Le Dajjal apparaîtra et un homme parmi les croyants partira à sa rencontre. Des éclaireurs du Dajjal le croiseront et lui diront : « Où vas-tu ? »- « Je pars à la rencontre de celui qui est apparu, répondra-t-il. » Ils lui diront alors : « Ne crois-tu pas en notre seigneur [le Dajjal] ? »- « Nul doute concernant notre Seigneur [Allah], répondra-t-il. » Ils diront : « Tuez-le ! » Mais certains diront : « Votre seigneur ne vous a-t-il pas interdit de tuer qui que ce soit sans son autorisation ? » Ils l'emmèneront alors à lui. Lorsque le croyant le verra, il s'écriera : « Ô gens, voici le Dajjal dont le Prophète a parlé. » Le Dajjal ordonnera alors : « Couchez-le sur le ventre et lacérez lui le visage ! » Il sera roué de coups au visage et sur le ventre. Le Dajjal demandera de nouveau : « Ne crois-tu pas en moi ? » L'homme s'écriera : « Tu es le faux Messie. » On ordonnera alors de le couper en deux, à la scie, de la tête aux pieds. Puis le Dajjal marchera entre les deux parties sectionnées et dira : « Lève-toi ! » L'homme se lèvera puis le Dajjal lui dira : « As-tu foi en moi ? » - « Je n'ai à ton égard que plus de clairvoyance, répondra-t-il. » Puis il poursuivra : « Hommes ! Il ne torturera plus personne après moi. » C'est alors que le Dajjal le saisira afin de l'égorger mais Allah placera entre son cou et sa clavicule une plaque de cuivre qui l'empêchera de faire quoi que ce soit. Il le prendra alors par les pieds et les mains et le jettera. Les gens penseront alors qu'il l'a jeté au Feu mais, en réalité, il l'enverra au Paradis. Le Prophète a dit à ce moment : « Cet homme sera le plus grand des martyrs auprès du Maître des mondes. » (Rapporté par Muslim)

19, 20 et 21 : Le Dajjal ordonnera au ciel de pleuvoir et il pleuvra, à la terre de pousser et elle poussera, ceux qui ne croiront pas au Dajjal, leur bétail mourra, ceux qui croiront en lui, il ferra pleuvoir le ciel et pousser la terre pour eux, leur bétail deviendra gras :

Le Prophète صلى الله عليه و سلم à dit : « Le faux messie passera dans des contrée, appellera des peuples qui croiront en lui et répondront à son appel. Il ordonnera au ciel de pleuvoir et a la Terre de sortir ses récoltes. » (Rapporté par Muslim)

D’après Abou Oumamah رضي الله عنه, le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم à dit : « Il n'y aura alors aucun animal doté de sabot qui ne meure, sauf ce qu’Allah aura voulu » (Rapporté par Ibn Majah n°4077).

22, 23 et 24 : Le Dajjal ira partout sauf à la Mecque et Medine, il enverra des soldats pour y entrer et ils se feront arrêter par des anges qui ont des épées, jusqu’à ce qu’il arrive à Adarib Al Ahmar (un endroit proche de Medine) :

D'après Anas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Il n'y a pas un pays que le dajjal ne foulera pas à l'exception de La Mecque et de Medine. A chacune de ses portes il y a des anges en rang pour la surveiller. » (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n °1881 et Muslim dans son Sahih n°2943 et les mots sont ceux de Muslim)

25, 26 et 27 : Le Dajjal ferra une halte juste devant Medine dans un marécage ne pouvant aller plus loin, la Terre tremblera et les hypocrites le rejoindront en sortant de Medine de la même manière qu’on fait fondre le métal pour en débarrasser ses impuretées et ce jour est appelé « Yawm Al Khallas » :

D'après Anas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Le Dajjal se fixera dans un marécage et Medine subira trois secousses. Allah en fera alors sortir tout mécréant et tout hypocrite. ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1881 et Muslim dans son Sahih n °2943 et les mots sont ceux de Muslim)

28 jusqu’à 50 : Les bédouins seront peut, la plupart d’entre eux seront à Bayt Al Maqdis (Jérusalem), leur Imam serra un homme pieux (Al Mahdi), il s’avancera pour les diriger dans la prière du Subh et à ce moment Issa (Jésus) descendra, l’Imam lui laissera place mais Issa lui dira de diriger la prière, le Dajjal serra avec 70 000 juifs, Dajjal en voyant Issa fondra et prendra la fuite, Issa lui dira qu’il doit lui mettre un coup, Issa le rattrapera à la porte de Loudd et le tuera, Allah donnera la défaite aux juifs, Allah ferra parler toutes choses derrières lesquelles se cacheront les juifs, le Dajjal restera 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine et le reste égal à nos jours ordinaires, celui qui se lèvera le matin à la porte d’une ville n’arrivera à l’autre porte de cette ville que le soir, Issa serra un Imam juste, il brisera la croix, égorgera le porc, supprimera la jiziya et la zakat, la haine et la jalousie disparaitront de la surface de la terre :

Umm Sharik (qu'Allah l'agrée) demanda au prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) : « Où seront les bédouins en ce jour ? » Il répondit : « Ils seront peu nombreux, la plupart d'entre eux se trouveront à Jérusalem avec leur imam qui sera un homme juste (Il s'agit d'Al Mahdi), lorsque celui-ci s'avancera pour diriger la prière du matin, Issa fils de Maryam descendra parmi eux ; l'Imam en le voyant reculera pour lui céder sa place, mais Issa lui mettra la main sur l’épaule et lui ordonnera : « Demeure à ta place car c'est sous ta direction que s'accomplira cette prière » ; une fois celle-ci terminée,

Issa commandera : « Ouvrez donc la porte ! » On l'ouvrira tandis que le dajjal se tiendra derrière elle avec soixante dix mille juifs, chacun armé d'un sabre finement travaillé et dégainé. Lorsque le Dajjal verra Issa, il se mettra à fondre comme le sel dans l'eau et prendra la fuite. Issa le poursuivra en disant : « J'ai un coup à te donner et tu ne m'échapperas pas ! » Il le rejoindra à la porte orientale de Loudd (endroit près de Bayt Al Maqdis) et le tuera. Allah mettra les juifs en déroute, et rien de ce qu'Il a crée ne dissimulera de juif en ce jour sans qu'Il ne le fasse parler : pas un arbre, une pierre, un mur, une bête, qui ne dise : « Ô serviteur d'Allah, ô musulman, voici un juif, viens le tuer » [...] Issa dans ma communauté sera un juge équitable et un imam juste ; il brisera la croix, égorgera le porc, supprimera la jiziya et la zakat qui ne sera plus prélevée ni sur les ovins ni sur les chameaux. La haine et la jalousie disparaitront de la surface de la terre ainsi que toutes les sources de conflits et l'on verra le nouveau née mettre la main à la bouche du serpent sans qu'il cherche à le piquer, la petite fille provoquera le lion sans qu'il lui fasse du tort et le loup sera comme le chien (du berger) au milieu du troupeau. La terre sera emplie de paix comme un récipient se remplit d'eau. La concorde sera générale et seul Allah sera adoré. La trêve sera universelle, et les qurayshites seront dépossédés de leurs pouvoirs. La terre sera semblable à un plateau d'argent, donnant ses fruits en abondance comme au temps d'Adam au point qu'une grappe de raisins où une grenade pourront rassasier tout un groupe. Les taureaux seront vendus au prix fort et les chevaux pour une poignée de dinars. » « Et pourquoi les chevaux ne vaudront-ils plus rien ? » lui fut-il demandé. « Parce qu'ils ne seront plus montés pour faire la guerre »répondit-il. « Et les taureaux, pourquoi seront-ils hors de prix ? » « Parce que la terre entière sera cultivée. » (Rapporté par Ibn Majah)

D'après Nawas Ibn Sam3an رضي الله عنه nous demandâmes : « Prophète, combien de temps restera-t-il (le Dajjal) sur Terre ? » - « Quarante jours, répondit-il. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste, égal à nos jours ordinaires. » Nous demandâmes : « Prophète, lorsque la journée sera aussi longue qu'une année, les salat d'une journée suffiront-elles ? » - « Non, répondit-il. Il vous faudra faire une estimation. » (Rapporté par Muslim)

D'après Anas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Soixante dix mille juifs d'Ispahan vêtus d'un voile sur la tête suivront l'Antéchrist. » (Rapporté par Muslim)

(Fin des 50 points sur le Dajjal cités dans Al Fawaaid al aquadiyah wa al qawaid al manhadjiyah)

Les musulmans attendront la prière du Subh (Fajr) et c'est au moment de l'Iqama pour la prière que Issa Ibn Maryam descendra, portant deux vêtements, en descendant il tiendra avec ces deux mains les ailes de deux anges, l'Imam Mahdi lui dira de s'avancer pour être Imam et Issa refusera en disant que les Imams sont ceux de la Oummah de Muhammad, par la suite il sortira pour suivre le Dajjal avec une lance dans sa main, il l'attrapera à l'endroit qu'on appel « Babou Loudd » la porte de Loudd et c'est à cet endroit qu'il le tuera avec sa lance, il félicitera les croyants et les informera de leur degrés dans le Paradis comme rapporté par l'Imam Muslim d'après Nawas Ibn Sam3an. Issa se mariera avec la fille du Mahdi, il mourra et serra enterré.

Nawas Ibn Sam3an rapporte du Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) : « Allah enverra alors le Messie, Ibn Maryam, qui descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de deux pièces d'étoffe de couleur, posant les mains sur les ailes de deux anges. Quand il baissera la tête, il en tombera des gouttes d'eau et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains d'argent, pareils à des perles. Tout impie qui sera exposé à son souffle mourra. Et son souffle portera aussi loin que son regard. Il recherchera le Dajjal, l'attrapera et le tuera à la porte de Loudd. Puis Issa se rendra auprès d'un peuple qu'Allah aura préservé du Dajjal. Il leur essuiera le visage et leur parlera des degrés qu'ils occuperont au Paradis. » (Rapporté par Muslim)

Fondement numéro 11 :

La foi est actes et paroles, elle augmente et diminue

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : La foi est actes et paroles, elle augmente et diminue, comme cela est venu : « le plus complet des croyants en foi est celui dont le comportement est le meilleur »[1]. Et celui qui délaisse la prière a mécru, et rien dans l'abandon d'un acte ne cause la mécréance de la personne, excepté la prière. Celui qui la délaisse est mécréant et Allah a rendu licite de le tuer.

Explication :

La foi dans l'Islam c'est une parole et une action, elle augmente et diminue contrairement à ce que disent les Mourjia, ils sont une secte et ont les appel Mourjia parce qu'ils pensent que la foi ne comprends pas les actions que nous faisons, ils excluent les actions de la foi et disent que le péché ne nuit pas à la foi du croyant de la même manière que la bonne action ne profitent en rien au mécréant et cela est totalement faux, c'est une analogie incorrecte. Même si il est vrai que la mécréance du mécréant empêche que ses bonnes oeuvres lui profite dans l'au delà, il faut reconnaitre que le péché qui est commit par le croyant à un effet sur sa foi, elle fait diminué sa foi, la positon des Mourjia à ce sujet la est donc incorrecte.

Ils sont ceux qui disent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas, que tout le monde est égaux dans la foi, le pervers parmi le musulman à la même foi que Djibril, et il n'y a pas de doute que cela est totalement faux.

Beaucoup de versets prouvent que la foi augmente et diminue :

﴿وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنًا﴾

« Et que croisse la foi de ceux qui croient » (S.74 V.31)

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

« Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » (S.8 V.2)

[1] Rapporté par Tirmidhi (1162) , Ahmad (2/250) et Darimi (2792).

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ﴾

« 124 Et quand une Sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit : « Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ? » Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent.
125 Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. » (S.9 V.124-125)

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

« C'est Lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. A Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre ; et Allah est Omniscient et Sage » (S.48 V.4)

Les salafs ont confirmé que tout ce qui augmente peut diminuer et il y a beaucoup de preuves dans la sounnah à ce sujet, comme les ahadiths qui mentionnent que les gens au Paradis ont des degré différent, si ils ont des degré différent c'est la preuve qu'ils n'ont pas tous le même degré de foi, certains des gens du Paradis verront les demeures de ceux au dessus d'eux comme on voit les étoiles dans le ciel, cela a cause de l'excellence de certains au dessus d'autres, certains croyants sont meilleur que d'autre dans la foi.

Selon Sahl, le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Les heureux élus verront au Paradis les pavillons de la même façon que vous voyez les étoiles dans le ciel. » (Rapporté par Boukhari)

D'après Abou Sa3id Al-Khudri رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه و سلم dit : « Ceux destinés au Paradis y entreront et ceux au Feu entreront effectivement au Feu. Après quoi, Allah, le Très-Haut, dira : « Faites sortir ceux qui avaient dans le coeur [ne fût-ce que] le poids d'un grain de moutarde de foi » ». (Rapporté Par Al Boukhari dans son Sahih n°22)

Ces ahadiths prouvent que la foi n'est pas au même niveau et que certains ont la foi plus élevé que d'autres et que les gens sont dans des degrés différent du Paradis, et il y a beaucoup de ahadiths dans ce sens la.

Celui qui abandonne la prière à mécru et aucune action dont l'abandon de celle-ci est une mécréance si ce n'est la prière et quiconque abandonne la prière est mécréant et Allah a rendu licite qu'il soit exécuté pour cela, c'est un crime punissable de la peine de mort lorsque quelqu'un abandonne la prière dans un pays musulman, par le dirigeant musulman et ces juges après qu'il soit jugé devant la cour en passant devant un des juges. Il y a des textes explicites de ahadiths qui mentionnent cela :

D'après Jabir رضي الله عنه, le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم à dit : « Ce qui sépare l'homme de la mécréance et du polythéisme, c'est le fait de délaisser la prière » (Rapporté par Muslim, chapitre de la foi, n°82.)

D'après Bourayda رضي الله عنه, le Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم à dit : « Le pacte qui existe entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants) est la prière. Quiconque la délaisse a mécru. » (Rapporté par Ahmad (5/346), Tirmidhi, chapitre de la foi n°2641, Nassai, (1/232) et Ibn Majah n°1079.)

Abdullah Ibn Chaqîq رضي الله عنه a dit : « Aucun acte n'était perçu par les Compagnons de Muhammad comme une mécréance pour celui qu'il l'abandonnait, hormis la prière. » (Rapporté par Tirmidhi et d'autres. Al-Hakim l'a rendu Sahih selon les conditions de Boukhari et Muslim)

Dans les livres de fiqh (jurisprudence) des madhahib (4 écoles de Jurisprudence) on retrouve des détails sur la question de l'abandon de la prière, une question sur la quelle il y a divergence entre les savants, ils sont tous d'accord pour dire que celui qui nie l'obligation de la prière est mécréant, il quitte l'Islam et en ce qui concerne la personne qui reconnait son obligation mais qui l'abandonne par négligence ou paresse, certains considèrent qu'il est mécréant et d'autre considèrent qu'il n'est pas mécréant mais que sa mécréance est mineure et ce dernier avis est le majorité des savants.

On a posé cette question (numéro 14) au Sheikh Zayd Ibn Muhammad Al Madkhali dans son sharh de Oussoul Sounnah à la page 148 :

Comment agir avec le voisin qui ne fait pas la prière malgré qu'on lui ai fait la nassiha (le bon conseil) ?

Il répond :

Premièrement, la phrase « ne fait pas la prière » peut impliquer plusieurs signification :

1. Il ne croit pas en son obligation et ne la fait pas : il est mécréant parce qu'il ne croit pas en son obligation et ne l'établie pas du tout.

2. Il croit que la prière est obligatoire mais ne la fait jamais : il est mécréant selon plusieurs d'entres les hommes de science.

3. Il croit que la prière est obligatoire et fait certaines prières en manquant d'autres prières ou si non il les retarde jusqu'à ce qu'elles sortent de leur temps : il est en grand danger car Allah à dit

﴿ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

« 4 Malheur donc, à ceux qui prient
5 tout en négligeant (et retardant) leur Salat » (S.107 V.4-5)

4. Il croit que la prière est obligatoire et prie mais ne prie pas en groupe à la mosquée : sa prière est valide mais il a un péché car il ne prie pas avec le groupe : il se met sous une menace sévère prouver par de nombres textes de la révélation qui clarifie le caractère obligatoire de la prière en groupe pour celui qui n'a pas d'excuse légiféré pour la manquer, par exemple ***on rapporte dans les deux Sahih d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée) que le Prophète (prière et salut d'Allah sur lui) a dit : « J'étais sur le point d'ordonner qu'on commence la prière en groupe, en désignant quelqu'un pour la diriger, puis de m'en aller avec des hommes portant des fagots de bois afin de brûler les demeures de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. » (Rapporté par Al-Bukhari, chapitre des disputes, n°2420 et Muslim, chapitre des mosquées, n°651.)*** ou encore ***dans le Sahih de Muslim, d'après Abdullah ibn Massoud, qu'Allah l'agrée : « Je me rappelle encore du temps du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, où pas un seul d'entre nous ne manquait la prière en groupe, si ce n'est l'hypocrite dont l'hypocrisie était connue, ou la personne malade. Il arrivait même que le malade vienne malgré tout assister à la prière en groupe, supporté par deux autres personnes. » Il (Abdullah ibn Massoud) dit aussi : « Le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, nous a enseigné les Sunan de la guidée, et le fait de prier à la mosquée dans laquelle est fait l'appel fait partie des Sunan de la guidée. »(Rapporté par Muslim, chapitre des mosquées, n°654.)***

5. Il croit que la prière est obligatoire et prie mais ne sait pas comment la faire comme il faut, il ne le fait pas correctement, quand il s'incline, se prosterne ou se tient debout, il ne le fait pas comme il faut, sa récitation n'est pas correct également, il ne sait pas prier, il prie trop rapidement, il ne prend pas le temps d'avoir la tranquillité, le recueillement, l'humilité, la concentration dans sa prière : c'est comme si il n'avait pas prié et la raison de cela est qu'il s'est détourné de l'apprentissage de la science sur la question de la prière pour la faire comme il faut, sa prière n'est donc pas valable et non accepte et cela est basé sur la parole du messager d'Allah ***d'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), un homme rentra dans la mosquée alors que le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) était assis dans un coin de la mosquée. Alors il a prié puis est venu et lui a passé le salam. Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) lui a dit : « waleyka salam. Retourne et prie car certes tu n'as pas prié ». Alors il est retourné et a prié puis il est venu et a passé le salam. Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) lui a dit : « waleyka salam. Retourne et prie car certes tu n'as pas prié ». Au bout de la deuxième ou la troisième fois l'homme a dit : Apprend moi ô Messager d'Allah ! Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) lui a dit : « Lorsque tu te lèves pour la prière fais parfaitement tes ablutions puis mets toi en face de la qibla et fait le tekbir. Puis tu lis ce qu'il y a de facile du Coran avec toi puis tu te met en inclinaison jusqu'à ce que tu gardes cette position. Puis tu te relèves jusqu'à ce que tu sois bien debout. Puis tu te prosternes jusqu'à ce que tu gardes cette position.***

Puis tu te relèves jusqu'à ce que tu gardes la position assise. Puis tu te prosternes jusqu'à ce que tu gardes cette position. Puis tu te relèves jusqu'à ce que tu gardes la position assise. Puis tu fais cela durant toute ta prière ». Et Abou Oussama a ajouté : « Jusqu'à ce que tu sois bien debout. » (Voir Hadith n°759, Vol.1) (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6251)

Si la chose est telle (la personne ne sait pas prier correctement) elle doit se dépêché à apprendre les sciences de la religion, en premier les fondements de la croyance (aquidah) et de la prière (salat), de même que le reste des choses qui ont un rapport avec les piliers de l'Islam, de la foi et de la bienfaisance, il faut faire attention à ne pas être insouciant des ces choses la, ni être négligeant et de façon générale la manière d'agir avec ces personnes est de leur donné le bon conseil à tous (les 5 catégories) puis ensuite d'agir avec chaque catégories selon leur situation, leur état et leur degré d'erreur par rapport à leur prière.

Fondement numéro 12 :

Le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr, puis ‘Umar ibn al-Khattâb, puis ‘Uthmân

L’imam Ahmad ibn Hanbal – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : Le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr, puis ‘Umar ibn al- Khattâb, puis ‘Uthmân. Nous mettons en premiers ces trois-là, tout comme l’ont faits les compagnons du Prophète et ils n’ont pas divergé en cela. Puis après ces trois-là viennent les cinq compagnons ayant assistés à la consultation : ‘Alî ibn Abi Talib, et Talha, et Az-Zubayr, et ‘Abder-Rahmân ibn ‘Awf, et Sa’d, et chacun d’un était apte à devenir calife, chacun était un imam. Et nous nous appuyons pour cela sur le hadith de Ibn ‘Umar : « Nous énumérions les compagnons (selon leur mérite) alors que le Prophète était encore vivant, et les compagnons étaient nombreux (et nous citions) : Abu Bakr, puis ‘Umar, puis ‘Uthmân, puis nous nous taisions »[1]. Après les compagnons de la consultation, vient les gens de Badr parmi les mecquois, puis les gens de Badr parmi les médinois, parmi les compagnons du Prophète selon s’ils étaient mecquois ou médinois, et selon leur ancienneté dans l’islam. Puis les meilleurs après les compagnons du Prophète : les gens du siècle au cours duquel il fut envoyé. Toute personne ayant côtoyé le Prophète une année, ou un mois, ou une heure, ou l’a juste aperçu, chacun d’eux aura du rang de compagnon ce qu’il a côtoyé le Prophète , de l’antériorité de la compagnie avec lui, et selon ce qu’il a entendu, ou qu’il a vu, et le moindre en degré de tous les compagnons (vis-à-vis de tout cela) est meilleur que toute personne qui ne l’a pas fréquenté, même s’il rencontre Allah avec les meilleures oeuvres, car quiconque parmi ceux qui ont fréquenté le Prophète l’ont vu et ont rapporté de lui, et entendu de lui, et ceux qui l’ont vu de leurs propres yeux, puis crurent en lui, même une seule heure, sont les meilleurs, en compagnie, que tous les successeurs, même si leurs oeuvres sont remplies de bien.

Explication :

Il est obligatoire pour les musulmans de suivre l’exemple des compagnons du Messager d’Allah au sujet de l’ordre du mérite et du degré des compagnons et ce qui est connu aux sujets des gens de la shoura (consultation) c’est qu’ils étaient 6 et non 5, les 5 cités par l’Imam Ahmad ainsi que Said Ibn Zayd qui est un de ceux qui sont promis au Paradis, il est mort une ou deux années après l’an 50 de l’hégire. Ensuite il y a ceux qui étaient présent à Al 3aqaba (quand ils ont donné l’allégeance au Messager d’Allah), ensuite ceux présent à Badr parmi les Muhajirines et les Ansars, ensuite ceux qui ont fait partie de Bay3atou Ridwan (l’allégeance agréé), ensuite tout ceux qui se sont convertis avant la conquête de la Mecque, qui ont donc fait la hijra et combattu, ensuite ceux qui se sont convertis après la conquête et

[1] Aḥmad (2/14)

qui ont fait la hijra et combattu, ensuite le plus jeunes parmi les compagnons et ainsi de suite dans leur mérite et dans leur degré, c'est l'ordre qu'on donne de façon générale à propos des compagnons.

D'après Abder Rahman Ibn Awf (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Abou Bakr est dans le paradis, Omar est dans le paradis, Uthman est dans le paradis, Ali est dans le paradis, Talha est dans le paradis, Zubayr est dans le paradis, Abder Rahman Ibn Awf est dans le paradis, Sa'd Ibn Abi Waqas est dans le paradis, Said Ibn Zayd est dans le paradis, Abou Oubeida Ibn Al Jarah (qu'Allah les agrée) est dans le paradis ». (Rapporté par Tirmidhi n°3747 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)

Personne parmi les musulmans ne peut égalé en mérité un compagnon. Il faut savoir que les meilleurs sont ceux qui ont été dans la génération de l'envoyé du Messager d'Allah, tout ceux qui ont été en sa compagnie une année, ou un mois, ou un jour ou une heure ou même qui l'ont vue une fois, ce sont des compagnons et ils le seront selon la proportion durant la quelle ils ont été avec le Messager d'Allah. Le moindre d'entre eux, donc celui d'entre eux qui l'a rencontré le moins longtemps est meilleur que la génération qui suit même si ils ont accompli toutes les meilleures oeuvres du monde, ils ne peuvent pas égalé la génération de ceux qui étaient avec le Messager d'Allah même si ce n'était que quelques instants ! Donc ceux qui ont été avec lui, qui l'ont vue, qui ont été en sa présence, qui l'ont entendu et qui ont cru en lui même si c'était juste une heure, ils sont meilleurs que ceux qui sont venue par la suite parmi les tabi3ines même si ces derniers avaient toutes les bonnes oeuvres du bien !

D'après Abou Said Al-Khudri رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه و سلم dit : « N'insultez pas mes Compagnons, car même si l'un de vous dépense l'équivalent en or du mont d'Ouhoud, il ne parviendrait même pas au Mod de l'un d'eux (l'équivalent de ce que peuvent contenir les deux mains jointes d'un homme soit les deux tiers d'un kilogramme) ni même la moitié d'un Mod de ce qu'ils ont dépensé. » (Rapporté par Boukhari 3673)

Le Prophète صلى الله عليه و سلم à dit : « Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivront puis ceux qui viendront après ces derniers. » (Rapporté par Boukhari 6695 et Muslim 2535)

Mouslim a rapporté le Hadith de Aicha رضي الله عنها où elle a dit : « Un homme demanda au Prophète صلى الله عليه و سلم: « Quelles sont les meilleures générations ? » Alors, il répondit : « La mienne, la suivante et la troisième. ». » (Rapporté par Muslim 2536, Ahmad 6/156)

Cela montre l'énorme mérite des compagnons, personne ne pourra jamais atteindre leur degré ! Et ce hadith est la preuve de leur grand mérité auprès d'Allah, c'est aussi la preuve que quiconque parle contre un compagnon, essaye de le dénigré ou le déclare mécréant est un innovateur égaré égareur et qu'il retrouvera le jour de la résurrection devant son Seigneur la rétribution qu'il mérite.

Parmi ceux qui ont dénigré et rabaissé les compagnons, il y a deux sectes en particulier :

- Les Khawaridj qui déclarent tout les compagnons mécréants excepté Abu Bakr et Omar, ils ont aussi combattu les compagnons, ils pensaient qu'ils faisaient le djihad contre les compagnons et qu'Allah les récompensait pour tuer les compagnons, c'est un égarement évident !

- Les Chiites qui déclarent tout les compagnons mécréant excepté Ali ibn Abi Talib, Salman Al Farissi, Amar Ibn Yassir, Abi Dhar et quelques autres qui ne dépassent pas le nombre de 10, pour eux ceux la sont les seuls qui sont resté musulmans après la mort du Messager d'Allah, tout les autres sont mécréants y compris Abu Bakr, Omar, Othman et les épouses du Messager d'Allah comme Aisha (la fille de Abu Bakr) et Hafsa (la fille de Omar), c'est un égarement totale !

D'après Ibn Abbas (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui insulte mes compagnons, que la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes soit sur lui ». (Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°6285)

Fondement numéro 13 :

L’écoute et l’obéissance aux imams et au dirigeant des musulmans

L’imam Ahmad ibn Hanbal – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et l’écoute et l’obéissance aux imams et au dirigeant des musulmans, qu’il soit pieux ou pervers, à toute personne accédant au pouvoir, et autour de qui les gens sont réunis, et dont ils sont satisfaits, même s’il a pris le dessus par l’épée, jusqu’à devenir calife, il sera appelé commandeur des croyants. Les guerres s’effectuent avec les dirigeants, et ce jusqu’au jour de la résurrection, qu’ils soient pieux ou pervers. Le partage du butin, et l’application des sentences restent sous la décision du dirigeant, et personne n’a le droit de les insulter, ni les contester. Le versement de l’aumône légale est autorisé et valide. Celui qui la leur donne s’en est acquitté, que le dirigeant soit pieux ou pervers. Et la prière du vendredi derrière tout dirigeant est autorisée et subsiste, et elle est de deux unités de prière, et celui qui les recommence une seconde fois est un innovateur qui a délaissé les textes, il a divergé de la sunna et il n’aura aucune part du mérite de la prière du vendredi, s’il estime qu’il ne faut pas prier derrière les imams, qui soient-ils, pieux ou pervers. La sunna : c’est certes de prier deux unités de prière avec eux, et de la considérer comme étant complète, et de n’avoir dans la poitrine aucun doute sur cela. Et celui qui se rebelle contre un parmi les dirigeants des musulmans, un parmi ceux dont les gens sont réunis autour de lui, et reconnaissent son autorité, de quelque manière que ce soit [par l’agrément ou par la force], celui-là a certes brisé l’unité des musulmans, et divergé des textes rapportés du Prophète et si ce kharidji meurt ainsi, il meurt d’une mort antéislamique. Et il n’est pas autorisé de combattre le gouverneur, ni de sortir contre lui, et celui qui fait cela est un innovateur qui est sur une voie autre que la sunna et la bonne voie.

Explication de Sheikh Zayd Al Madkhali et Ahmad Ibn Yahya Najmi :

On réalise aujourd’hui que ce fondement est le problème, le malaise et la fitna du siècle, l’attitude envers les dirigeants, beaucoup de gens ignorent l’attitude et la position de Ahlou Sounnah Wal Djama3a ainsi que l’attitude des pieux prédécesseurs à ce sujet, certaines personnes qui prétendent ou pensent suivre la sounnah ne font que passer leur temps à insulter et dénigrer les dirigeants musulmans en pensant que cela est correct et il n’y a pas de doute que cela est totalement opposé à la position des pieux prédécesseurs et on le voit dans tout les propos des Imams d’Ahlou Sounnah et en particulier ici dans les propos de l’Imam Ahmad qui est une clarification de la croyance de Ahlou Sounnah Wal Djama3a sur la façon d’agir envers les dirigeants, ceux qui ont le commandement sur les musulmans peut importe que ce soit un individu qui a une responsabilité et un pouvoir générale sur toute la communauté comme à l’époque des califes bien guidés au début de l’Islam ou que ce soit quelqu’un qui a l’autorité sur une partie parmi les parties des pays musulmans comme par exemple les pays

aujourd’hui qui ont chacun un dirigeant, chaque dirigeant dans l’endroit qu’il dirige et contrôle est Amir Al Mu-mini, celui qui a le commandement et il est obligatoire de lui obéir dans tout ce qu’il y a de bien et on doit obligatoirement l’aider dans tout ce qui est bien et faire des invocations pour lui en secret de même qu’ouvertement.

De même, il est interdit de se révolter ou de se rebeller contre le dirigeant et il faut qu’ils (le peuple) exécutent ces ordres dans le bien de façon apparente et caché, il faut faire attention aux divergence avec lui, de même que des contradictions avec lui puisque cela amène la division des musulmans et il y a dans cela également l’apparition de différentes formes de désordre qui par la suite ont pour cause de faire couler le sang, que les gens portent atteinte à l’honneur, qu’ils volent les biens, beaucoup de mal en découle par la suite et les gens se font du tord les uns aux autres et on peut voir cela clairement dans les événements qui se sont produits dans le monde et nous avons entendu parler de ces différents renversements, coups d’état et révolutions qui se sont produits lorsqu’ils ont essayé d’enlever du pouvoir un dirigeant musulman quelconque en faisant cela sans aucune sagesse et nous avons vue le résultat, le désordre, le chaos, le vol, le meurtre, les faibles se font tuer et voler leur bien, on porte atteinte à leur honneur en violant leur femmes, leur filles et tout cela arrive dans les pays musulmans parce que les gens essayent de prendre le pouvoir et d’enlever les dirigeants du pouvoir.

Si Allah a honoré des gens sur terre par la présence d’un musulman qui est leur dirigeant et que ce n’est pas un mécréant, même si ce dirigeant musulman a des défauts, des manquements, des péchés, de l’injustice envers sa population, peut importe ! Le fait qu’il soit présent et qu’ils aient ce dirigeant la est une miséricorde et une sécurité pour les gens, par sa présence les gens sont capable de travailler, de chercher leur subsistance, de chercher la connaissance, ils sont en sécurité dans leur personnes, dans leur biens, dans leur honneurs à cause de ce dirigeant et son gouvernement et donc ils ne craignent pas pour leur bien, leur honneur, leur sang, leur vie, même si ce dirigeant est injuste, il y a une certaine sécurité à cause de sa présence.

Qu’Allah fasse miséricorde à l’Imam Ibn Taymiyah qui a dit que de rester 60 ans avec un dirigeant injuste est mieux que de passer une seule nuit sans dirigeant ! Donc 60 ans de vie avec un dirigeant injuste qui fait de l’injustice, qui frappe et prends les droits d’autrui est mieux que de passer une seule nuit sans dirigeant car les gens sont en sécurité et sans lui c’est le chaos, le faible se fait écraser par le fort, le pervers écrase le pieux, on perd la sécurité, l’honneur, la vie et les biens sont attaqués !

On a posé cette question à Sheikh Muhammad Bazmoul :

Est-ce que contredire un fondement parmi les fondements de Ahlou Sounnah Wal Djama3a fait sortir une personne de faire partie de Ahlou Sounnah Wal Djama3ah ?

La réponse :

Oui, si une personne contredit un seul fondement parmi les fondements de Ahlou Sounnah Wal Djama3a elle sort de Ahlou Sounnah Wal Djama3a. Il faut avoir établit la preuve sur la personne en question et après avoir établit les preuves, après avoir vérifié que les conditions sont présentes et que les empêchements (les choses qui empêcherait d'appliquer le verdict sur la personne) sont éliminés, dans ce cas la on peut juger que cette personne en question est sortie de Ahlou Sounnah Wal Djama3a.

Si cela concerne une personne étant connue comme une personne qui respecte la sounnah et qui suit la sounnah et qu'elle commet une erreur dans la quelle elle contredit la sounnah, qu'on a établit la preuve contre cette personne dans ce qu'elle a contredit, alors on juge à son sujet qu'elle a contredit Ahlou Sounnah Wal Djama3a dans cette question la et on n'accepte pas cette parole la de sa part, malgré que dans le reste, on jugera qu'elle fait partie de Ahlou Sounnah Wal Djama3a dans les choses dans les quelles elle est en accord avec Ahlou Sounnah.

Tandis que la personne qui contredit, sur la quelle on a établit la preuve contre elle et qui persiste à vouloir défendre sa position qui est contraire à la position de Ahlou Sounnah Wal Djama3a alors on dit d'elle qu'elle fait partie des gens de la passion et de l'innovation et qu'elle ne fait pas du tout partie des gens de Ahlou Sounnah Wal Djama3a à la base.

___

Ce n'est pas une condition que la personne contredise 5 ou 6 points en même temps, parce que beaucoup de gens se disent parfois, « un tel à juste une erreur, donc il ne peut pas sortir de la sounnah parce qu'il a juste fait une erreur », la question ce n'est pas le nombre d'erreur mais de quelle sorte d'erreur s'agit il ? Et certains savants clarifient comme Sheikh Rabi3 que ça dépend de la question dans la quelle la personne contredit Ahlou Sounnah Wal Djama3a, si ça fait partie des questions dans lesquelles les gens savent que c'est une question qui est claire et connue par rapport à la sounnah et que la personne contredit cette position alors que c'est quelque chose qui est connue de Ahlou Sounnah Wal Djama3a, dans ce cas la la personne serra considéré comme étant en dehors de la sounnah puisque c'est quelque chose qui est claire et connue, tandis que si c'est des questions dans lesquelles il y a une subtilité, des choses difficiles, compliquées ou détaillées et que la personne à fait une erreur, c'est dans ce genre de questions la que nous allons demander d'établir la preuve contre la personne pour vérifier que la personne a la connaissance et qu'elle n'a pas fait d'erreur par rapport à l'ignorance.

C'est important de comprendre ces choses la parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que si on fait une erreur ce n'est pas grave en disant « une seule erreur ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs » et certains innovateurs essayent de se défendre par cela et il faut savoir qu'Iblis a fait une seule erreur, il a refusé de se prosterner à Adam, il n'a pas fait une centaine d'erreur mais une seule en refusant de se prosterner à Adam lorsqu'Allah lui a ordonné de le faire et au lieu de se repentir, de demander pardon à Allah, de reconnaitre son tord, il a insister et persister dans son erreur et il a dit « Je suis meilleur que lui » donc il essaye d'argumenter et de défendre sa position qui est une positon erroné, d'égarement et en plus de cela avec l'orgueil et l'arrogance, ce qui fait que la personne qui a ce genre d'erreur la, on ne peut pas accepté d'elle quoi que ce soit, c'est comme la personne qui fait une

innovation ou qui est dans une innovation à qui on donne la clarification, l’explication et qui refuse de revenir à la sounnah, d’accepter son erreur et même qu’elle va commencé à essayer de se défendre dans son erreur en essayant d’apporter des ambiguïtés pour se justifier et cela est l’attitude d’entre plusieurs des sectaires et les savants de Ahlou Sounnah les ont réfuter pour cela, toutefois si c’est quelqu’un qui a commit une erreur et qui été ignorant, qui ne savait pas et qu’une fois celle ci clarifié, il a comprit et s’est repentie à Allah, qu’il a fait un bayan pour clarifier son erreur, dans ce cas la il n’y a pas de problème avec cette personne comme Allah le dit dans le Quran :

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾

« Sauf ceux qui se sont repentis (tabou), corrigés (wa asslahou) et déclarés (wa bayanou) : d'eux Je reçois le repentir. Car c'est Moi, l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. » (S.2 V.160)

Parmi donc les conditions pour ces personnes qui font des erreurs dans le minhaj et dans les fondements de la sounnah, pour qu’on accepte leur repentance, il faut qu’ils clarifient, ce n’est pas juste de dire « moi je me suis repentie entre moi et Allah », si ils ont écrit des livres ou si ils ont fait des audios, qu’ils ont donné des cours, enseigné aux gens des choses fausses, pour qu’on accepte leur repentance, il faut qu’ils ai clarifié leur erreur publiquement si l’erreur était publique, « j’ai fais telle erreur, j’ai dis telle chose et cela est en contradiction avec la vérité et l’Islam, et voici les preuves que je me sis trompé, je reviens à Allah et je clarifie que ce que j’ai dis, je reviens dessus, je ne suis plus sur cette position, voici ma position maintenant, je supporte la position de Ahlou Sounnah Wal Djama3a », il faut donc que la repentance soit faite clairement et ouvertement et non caché et entre toi et Allah seulement car c’est une erreur qui touche à tout le monde, et tout le monde a pu être affecté par cette erreur la.

Il y a beaucoup de gens à notre époque qui ont dévié dans la question de l’obéissance au dirigeant et qui sont tombés dans l’innovation des khawaridj et cela parmi les prêcheurs qui prétendant appeler à la sounnah et l’islam mais également parmi le commun des musulmans qui sont ignorant et suivent aveuglement certaines idéologies ou bien même qui parle contre les dirigeants musulmans sans savoir que cela est contraire à l’Islam.

Donc il est important de bien enseigner et clarifier aux musulmans ces choses la.

La positon d’Ahlou Sounnah, des pieux prédécesseurs, du groupe sauvé et victorieux à propos du dirigeant parmi les dirigeant musulmans c’est de respecter le serment d’allégeance qui a été donné au premier jusqu’à ce qu’il meurt et ensuite celui qui prends sa place, et ainsi de suite. Il faut être satisfait de son gouvernement dans les limites de la législation islamique, de la révélation, il faut écouter et obéir à ce qu’ils ordonnent dans le bien même si ils frappent ton dos et prennent ton argent tu dois continuer à obéir dans le bien. Il faut faire des invocations pour eux pourdemander qu’ils soient toujours dans le bien, qu’ils soit droit.

Fudayl Ibn 'Iyad (d.187H) a dit : « Si j'avais une invocation exaucée, je ne la ferais pas, sauf pour le gouverneur. Parce que quand le gouverneur devient juste, les villes et les domestiques deviennent sûrs. » **(Hilyatul-Awliya ' (8/91-92))**

L'imam Ahmad Ibn Hanbal (d.241H) a dit : « En vérité j'invoque pour le dirigeant, pour sa justesse, son succès et appui - nuit et jour - et je vois cela comme étant obligatoire pour moi. » **(As-Sunna (n°14) d'Abou Bakr Al-Khallal)**

Celui qui a un conseil à donner au dirigeant musulman, qu'il lui donne de la façon qui convient à son état, c'est un dirigeant, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un d'insignifiant, non, c'est quelqu'un qui qui a son importance, son respect, son statut et donc il faut savoir comment s'adresser à lui et s'adresser à lui avec respect, soit par l'écrit, soit par l'intermédiaire de quelqu'un proche de lui ou bien par un autre moyen dans le quel il y a de la sagesse, dans le quel tu gardes la confidentialité avec le dirigeant, dans le sens ou tu n'exposes pas le dirigeant publiquement en mentionnant publiquement ses fautes, ses erreurs et ses péchés et cela a été mentionné dans un hadith du Messager d'Allah صلى الله عليه و سلم:

D'après 'Iyad Ibn Ghounm (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui veut conseiller le dirigeant, qu'il ne le fasse pas en public mais qu'il le prenne plutôt par la main et qu'il s'isole avec lui. S'il accepte son conseil ceci est l'objectif et s'il refuse alors il aura accomplie ce qui lui incombe. » (Rapporté par Ibn Abi 'Asim dans Kitab As Sounna n°1096 et authentifié par Cheikh Albani dans Dhilal Al Janna Fi Takhrij As Sounna)

Pas comme certains qui disent « j'ai conseillé le dirigeant et il n'a pas accepté donc maintenant je le dis devant tout le monde et je dis publiquement ses fautes » non, si il accepte el hamdoulileh, si il n'accepte pas tu as fais ton devoir maintenant tu dois comme on dit « continuer ton chemin ».

Le conseil (nassiha) que tu dois faire au dirigeant diffère du conseil que tu donnes au reste de la communauté à cause de son importance et donc le conseil pour le dirigeant doit se faire secrètement car elle a quelque chose de particulier et il y a un bienfait derrière le fait qu'elle soit faite de façon secrète et non divulgué, les gens qui se tiennent sur le minbar et qui commencent à parler des erreurs et des fautes du dirigeant ou de l'état (même si cela est vrai) sont tomber dans une erreur totale parce qu'ils n'ont réglé aucun problème en agissant ainsi, ils n'ont pas changé un péché par une obéissance mais ils ne font qu'allumé le feu de la fitna , qu'inciter les faibles d'esprit, les faibles en science, les faibles en foi contre le dirigeant et le résultat de cela par la suite, c'est le chaos, les problèmes et les tribulations qui se propagent parmi les gens, ils vont commencer à faire de la fitna.

Les textes de la religion, du Quran et de la Sounnah nous indiquent qu'il faut écouter et obéir au dirigeant musulman, les aider à l'obéissance, faire preuve d'endurance et de patience vis à vis d'eux quand ils font par exemple de l'injustice et le Messager d'Allah nous a dit d'écouter et d'obéir au dirigeant même si il frappe notre dos et prends nos bien injustement et cette position la c'est celle de Ahlou Sounnah wal Djama3a parce qu'ils ne font

pas partie des Khawaridj et de ceux qui suivent les Khawaridj à toutes les époques et dans tout les lieux, ceux qui se révoltent et qui sortent avec les armes contre le dirigeant par la mauvaise parole en premier, parce que les Khawaridj ne sortent pas nécessairement avec les épées ou les armes, mais ils sortent en premier par la parole en parlant contre le dirigeant, en l'insultant, en incitant les gens contre lui pour que les coeurs des gens, les coeurs de la population soient contre le dirigeant, et c'est la position qu'ils ont envers le dirigeant, les gens commencent donc à parler contre le dirigeant, à parler contre lui dans les assises et les endroits publique, puis ils commencent à planifier des complots, des rebellions, des coups d'état, des organisations secrètes pour que les traitres et les traitresses se révolte contre lui pour essayer de l'enlever du pouvoir.

Selon Houdhaifah Ibnoul-Yamaan, le messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui n'appliqueront pas ma Sounnah, et il y aura parmi vous des hommes ; leurs coeurs sont des coeurs de diables dans des corps humains. » Il dit : Que devons-nous faire, ô messager d'Allah, si cela arrive ? Il dit : « Écoute et Obéis, même si on frappe ton dos et qu'on prend tes biens, écoute et obéis ! » (Rapporté par Muslim)

Par la suite ce qui arrive c'est que la situation deviens mauvaise et il n'y a aucun mal que la croyance de Ahlou Sounnah Wal Djama3a soit répété à ce sujet, il faut faire preuve d'endurance, il faut aider le dirigeant, il faut l'écouter, il faut lui obéir dans le bien et respecter le serment d'allégeance qui a été donné au premier, puis au suivant et ainsi de suite.

Si un dirigeant est au pouvoir et qu'un autre arrive pour prendre elle pouvoir, qu'il commence a débattre, argumenter et faire de la fitna pour enlever l'autre du pouvoir, il faut le conseiller et le repousser pour l'empêcher de prendre le pouvoir même si il faut le tuer pour cela (et c'est le dirigeant qui s'occuper de faire cela).

Selon Abou Said Al-Khoudri, le messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Si on a donné l'allégeance à deux Khalifahs, tuez le dernier des deux. » (Rapporté par Muslim)

Maintenant en Islam qui est le dirigeant ?

- Premièrement : Celui que les gens qui ont la raison et la science (Ahlou Al Hali Wal 3aqd (أَهْلُ الْحَلِ وَ الْعَقْدِ)) ont choisit pour être le dirigeant. C'est l'exemple qui correspond à Abu Bakr après la mort du Messager d'Allah, un nombre de personnes parmi les Mouhajirines et les Ansars lui ont donné la bay3a (allégeance).

- Deuxièmement : Celui qui est désigné par le dirigeant actuel pour lui succédé après que les gens qui ont la raison et la science ai été satisfait de son choix. C'est l'exemple qui correspond à Omar Ibn Al Khattab parce qu'il a été désigné par Abu Bakr, c'est aussi l'exemple de Othman Ibn Affan, Omar a désigné après sa mort un nombre de 6 personnes desquelles choisir le prochain dirigeant et parmi eux il y avait Othman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib, Talha, Abdarahman Ibn Awf, Sad Ibn Abi Waqas, Said Ibn

Zayd, ainsi que Abdallah Ibn Omar qui devait lui surveiller, il ne faisait pas partie des 6 désignés. Et n'importe le quel de ces 6 la avaient les qualités pour être Calife excepté qu'ils ont tous été d'accord pour mettre Othman Ibn Affan et c'est donc lui qui a été choisit. Cela clarifie donc qu'en Islam il n'y a pas de démocratie, dèmos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir, autrement dit le pouvoir au peuple, en Islam on ne demande pas l'opinion de tout les musulmans pour désigner le dirigeant mais seulement les gens de Ahlou Al Hali Wal 3aqd entre eux, ou si non comme avec Abu Bakr qui n'a pas nécessairement demandé à quelqu'un d'autre, il a choisit Omar et il a été son successeur, il n'y a donc pas d'élections et cela ne fait pas partie de la guidance de l'Islam et des musulmans de se baser sur les élections, car ces dernières amènent beaucoup de problèmes, de dépenses inutiles d'argent, de corruption pour acheter les votes et payer les campagnes, etc, autrement dit beaucoup de choses inutiles aux musulmans, nous avons meilleur que ce système donc pourquoi se baser sur ce que les kouffars ont inventé ?

- Troisièmement : Celui qui prend le dessus sur les autres. Par exemple : le dirigeant est mort et il n'a laissé aucune directives pour désigner quelqu'un après lui, et bien celui qui prend le pouvoir par la force c'est lui le dirigeant. Ou encore quelqu'un vient pour prendre la place du dirigeant, cela est bien entendu interdit et contraire à l'Islam comme mentionné plus haut, mais si cela venait à se produire, ce qui est obligatoire pour la population si il réussi à prendre le dessus sur le dirigeant en place et que l'armée du premier dirigeant n'ont pas été capable de le repousser jusqu'à ce qu'il se soit installé au pouvoir, c'est d'écouter et d'obéir au nouveau dirigeant, celui qui a prit la place de l'autre par son épée, son armée et son autorité et il n'est pas permis de se révolter contre lui parce qu'il a fait une injustice au premier dirigeant qui était avant lui, mais plutôt il faut considérer que c'est lui le dirigeant légitime, l'écouter et lui obéir dans le bien. Tandis que chez certains sectaires aujourd'hui, ils ont été tellement influencé par les idéologies des kouffars et de la démocratie qu'ils disent « Si la population a choisit un dirigeant et qu'il a été élu démocratiquement, si quelqu'un vient prendre sa place, il faut obligatoirement enlever le dernier et remettre celui qui a été élu à la place parce que c'est le peuple qui choisit » et bien dans l'Islam ce n'est pas le peuple qui choisit le dirigeant, mais c'est les gens qui ont la raison et qui font partie des gens qui prennent les décisions dans le pays (أَهْلُ الْحَلِ وَ الْعَقْدِ) et si quelqu'un est plus fort et qu'il est capable d'enlever le premier et de prendre sa place et de s'installer au pouvoir, de devenir dirigeant, dans ce cas la il faut le laisser au pouvoir et lui donner allégeance et il devient le dirigeant légitime parce que en réalité les savants ont dit que si il a été capable de prendre le pouvoir en enlevant le premier c'est parce que d'une certaine manière il est plus apte à prendre le contrôle et le pouvoir parce qu'il a la capacité de le faire, si non, il n'aurait pas été capable et pour éviter de faire plus de désordre et de chaos dans le pays en commençant à faire une guerre civil, il est mieux d'arrêter cela et de dire que maintenant qu'il est au pouvoir, il reste, parce que si non le chaos ne cessera pas et nous avons vue ce qu'il s'est passé en Egypte pendant ces dernières années, les gens sortent dans la rue, le président démissionne, ils font des élections, un autre entre au pouvoir, les gens sortent dans la rue, ils enlèvent

le premier dirigeant, l’armée vient et prends le pouvoir, ils choisissent un autre dirigeant et eux disent « non, on veut que vous rameniez le premier » et tout cela c’est la secte des frères musulmans et ce qui est surprenant avec cette secte c’est que quand eux n’ont pas le pouvoir, ils incitent toujours les gens à se révolter contre le dirigeant et dès qu’ils ont prit le pouvoir, la tout d’un coup ils sortent les ahadiths « écoutez et obéissez aux dirigeants », et nous nous disons « écoutez et obéissez aux dirigeants » peut importe qui il est, tant qu’il est musulman et même si il est injuste, pas seulement quand c’est un membre des frères musulmans comme le font ces derniers, eux l’obéissance c’est juste par rapport à leur groupe.

En islam l’allégeance est au dirigeant uniquement, il ne peut pas y avoir dans un pays des groupes ou l’on donne des allégeances à tout le monde, dans les parties politique, chez les frères musulmans et dans les confréries soufi ils font allégeance au chef du groupe ou a des shouyoukhs et chaque confrérie à une allégeance, et toutes ces formes d’allégeance sont des innovations, elles sont interdites, il n’y a pas d’autre allégeance qu’au dirigeant à l’intérieur de l’état, parce que si non ça divise le pays. Et chez les frères musulman, pour donner un exemple, celui qui est élu par la formule démocratique pour être président, lui même il a une allégeance au chef des frères musulmans, autrement dit si le chef de ce groupe ordonne quelque chose, le dirigeant doit le faire, alors dans ce cas la qui est le dirigeant ? Le chef du groupe ou celui qui est élu au pouvoir ? Ca n’a aucun sens, parce que ton dirigeant, il y a un dirigeant par dessus lui, qui est donc le vrai dirigeant dans ce cas la ? Tout cela ce n’est que des égarements par dessus des égarements, et donc il faut revenir à l’exemple de la sounnah !

Ibn Hadjar al-’Asqalani, l’auteur de l’explication du Sahih de Al Boukhair à cité le consensus des savants sunnites à propos de l’obéissance au dirigeant ayant pris le pouvoir par la force : « Les juristes sont [sunnites] unanimes quant à l’obéissance au dirigeant sorti vainqueur et le fait d’accomplir le djihad avec lui. Que lui obéir est préférable au soulèvement qui a pour conséquence l’effusion du sang et la répression du peuple. » **(Fath al-Bari)**

Et si la fatwa de Sheikh Muhammad Bazmoul a été cité sur le fait que si quelqu’un contredit un seul fondement des fondements de Ahlou Sounnah Wal Djama3a il sort de Ahlou Sounnah Wal Djama3a, c’est justement pour faire comprendre que des gens ont des égarements dans ce fondement la de Ahlou Sounnah, ils participent et appellent aux manifestations, à marcher dans les rues, à se révolter contre les dirigeants et ainsi de suite en pensant qu’ils sont sur la sounnah, non ! Et beaucoup de prêcheurs qui passent sur les chaines satellites sont en accord avec les manifestations contre les dirigeants, ils sont eux même partie dans ces dernières, c’est la preuve qu’ils ne sont pas sur la sounnah, c’est la preuve qu’ils font partie des innovateurs, des sectaires, et parmi eux certains se prétendent salafi et ont formé leur propre partie politique pour entré dans les élections, les élections n’ont rien à voir avec l’Islam, encore moins avec la sounnah et encore moi avec la Salafiyah !

C’est donc la preuve que ces gens-là sont des gens déviés, parmi eux, il y avaient Mohamad Hassan que tout le monde a élevé à un niveau parce qu’il a une certaine apparence avec sa barbe et sa ghutra (keffieh) les gens se sont dit « ah mais ça c’est un sheikh », non,

c’est un sectaire et il suit la voie des frères musulmans, il est sortie dans les rues et tu vois que c’est de la démagogie (politique par laquelle on flatte les masses pour gagner et exploiter leur adhésion) pure, il est même sortie avec sa famille, il dit « je ne peux pas aller contre le peuple » comment ça contre le peuple ? C’est le peuple qui dirige ou bien c’est le dirigeant qui dirige ? Donc on doit écouter et obéir au dirigeant et pas au peuple, et le peuple c’est une masse aveugle, ils vont avec le vent, il ne faut pas suivre le peuple. Il y en a d’autre comme Abou Ishaq Al Houwayni et Muhammad Hussein Yacoub qui faisaient partie de ces gens la, qui ont été en accord avec cette méthode la, au Maroc il y avait Al Maghrawi qui est entré dans le jeu de la démocratie lui aussi, déjà avant cela il faisait le takfir (excommunication de musulmans, les rendre mécréant) et les savants ont mit en garde contre lui, il y en a beaucoup d’autres comme Abd Ar-Rahman Abd Al-Khaliq au Koweit, un égyptien qui a étudié à medine, il faisait partie des premiers qui ont gradué de la première sortie des gradués de doctorat, il est partie au Koweit ou il a formé son partie politique, il est rentré dans le parlement et a fondé le groupe qu’on appel Ihya At-Tourath, un groupe avec toutes sortes de tendances mélangées, des frères musulmans, des sourouri, etc et lui a ce genre d’idées également, il est sur cette voie la, les sourouria, les takfiri, les djihadi et tout ce genre de tendances, c’est pour cela que les savants l’ont réfuté comme sheikh Rabi Ibn Hadi Al Madkhali, sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i et beaucoup d’autres et sheikh Muqbil lui a dit en particulier : « Quel pays à le plus besoin de toi si tu veux vraiment être réformateur ? Ton pays l’Egypte ou le Koweit ? En Egypte il y a la tombe de Al Badawi à Tanta ou chaque année 3 millions de personnes s’y joignent pour faire un pèlerinage sur sa tombe, la soit disant tombe de Al Hussain qui est adoré la bas également alors qu’on sait qu’il est enterré à Kerbala mais ils prétendent que c’est la tête d’Al Hussain qui est enterré la bas ! Si tu voulais vraiment faire la da3wah avec sincérité, tu serais retourné dans ton pays et tu aurais établit un centre dans la da3wah à cette endroit la dans les limites de ce que tu sais et tu aurais appris, tu aurais augmenter ta provision de science mais c’est le dinar koweitien qui te retiens d’aller en Egypte » ! Subhanallah, il laisse son pays qui a besoin de lui, qui a besoin de da3wah et il s’en va au Koweit, pourquoi ?

Donc voici la position de Ahlou Sounnah Wal Djama3a, des pieux prédécesseurs, ainsi que celle de ceux qui ont marché sur leur voie et qui ont suivie cette voie jusqu’au jour de la rétribution envers les dirigeants de la Terre, ils ne sont pas comme les Khawaridj et les Rawafid, ils sont sur une Aquidah qui est propre, une méthodologie authentique basée sur des textes explicites et claires avec la compréhension des pieux prédécesseurs, des gens de science pure, des raisons illuminées, qu’Allah soit satisfait d’eux, qu’il leur fasse miséricorde et les récompenses dans les degrés élevés du paradis.

Le djihad continuera toujours avec les dirigeants jusqu’au jour de la résurrection, que le dirigeant soit pieux ou pêcheur et on ne le délaisse pas, le djihad comme les savants l’on expliqué c’est le djihad avec la main, avec la langue, avec le coeur et avec les biens selon la capacité des musulmans, si à une époque ils ne sont pas capable de faire le djihad contre les kouffars avec les armes car ils sont dans une situation de faiblesse, ils continuent le djihad avec la langue, avec le coeur, avec la plume si ce sont des savants, qu’ils ont de la science, il y a donc des degrés de djihad : nafs (contre l’âme), chaytane (contre le diable), al kouffars

(contre les mécréants), al mounafiqine (contre les hypocrites), al 3oussat (contre les désobéissant) et chacun de ces djihad a des règles et des conditions, il faut donc comprendre que le djihad reste tout le temps mais qu'il doit être fait avec le dirigeant, il n'y a pas de djihad sans le dirigeant, tandis que les khawaridj, pour eux, non, ce n'est pas important et au contraire ils font le takfir du dirigeant alors qu'il n'est pas kafir, il le déclare kafir même si il n'est pas kafir.

Il faut donc combattre avec le dirigeant, celui qui est le responsable des affaires des musulmans, il faut faire la salat de 3id et de joumou3a derrière lui, car à l'époque c'était le dirigeant qui faisait la khotba de joumou3a et qui priait le joumou3a et le 3id, aujourd'hui ce n'est pas lui qui le fait mais son représentant ou celui qui le représente, comme le mufti etc, donc prier derrière lui est obligatoire, et pourquoi cela ? Parce que les khawaridj eux font le takfir du dirigeant et de l'état donc tout les gens qui travaillent pour l'état, pour eux, ils sont des kouffars, donc les imams des mosquées, les responsables, les mufti etc tous sont des kouffars pour les khawaridj, ils ne veulent donc pas prier derrière l'imam, et souvent tu les vois ne pas prier à la mosquée mais à la maison parce qu'ils font le takfir de l'imam, et des fois ils vont venir en retard exprès pour faire une deuxième jama3a pour ne pas prier avec l'imam de la mosquée en question et ça c'est une des caractéristiques des khawaridj, d'ailleurs Sayid Qutub à son époque ne priait pas le joumou3a parce qu'ils ne considérait pas les imams de son époque comme étant musulmans, c'est l'un des premier à déclarer le takfir de la communauté, c'est un des extrémistes parmi les khawaridj. Il faut donc combattre avec le dirigeant et pas contre le dirigeant, il faut prier derrière lui et c'est obligatoire. Et parmi ceux qui se révoltent contre le dirigeant il y a deux catégories, les khawaridj qui font le takfir et ceux qui se révoltent contre les dirigeants pas parce qu'ils le déclarent kafir mais parce qu'ils veulent la dounia, le pouvoir, ont les appellent boughat.

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾

« Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. » (S.49 V.9)

Donc celui qui se révolte contre le dirigeant qui est suivie par la population, l'autorité de celui à qui les musulmans se sont soumis, peut importe qu'ils prennent le pouvoir par la consultation (shoura) ou bien qu'il ait prit le dessus par la force sur les autres et qu'il soit devenue dirigeant, il est obligatoire de lui obéir et de combattre derrière sa bannière et celui qui a un manquement dans cela serra responsable devant Allah pour avoir abandonné une obligation.

Le messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui meurt sans avoir prêté allégeance, meurt d'une mort digne de l'époque enté-islamique. » (Rapporté par Muslim)

Ceux qui ont manqué à leur allégeance (bay3a), donc ceux qui ont donné une bay3a à un dirigeant et qui ont brisé cette dernière, on les appelle al ghadar (les traitres) et c'est une forme de trahison et le jour de la résurrection Allah va leur établir une bannière et ils se réuniront tous au tour de cette dernière, Allah les humiliera et les punira donc au jour de la résurrection pour leur trahison. Quand l'allégeance est donné à un dirigeant, elle ne peut pas être brisé pour al donner à un autre, il faut respecter l'allégeance au dirigeant, c'est pour l'honneur ! Mais à notre époque qui a un honneur ? Les gens aujourd'hui, qu'est ce qu'ils connaissent à l'honneur ? Le mot honneur n'a plus ni de signification ni de valeur pour beaucoup de gens malheureusement !

Le problème des takfiri et des khawaridj parmi les groupes de djihadiya et autres groupes d'innovations qui font du désordre sur la terre c'est qu'ils entrent dans les pays mécréant avec un visa, avec la sécurité, ils sont en paix mais eux déclarent la guerre à qui ils veulent, comme ils veulent et prennent des choses dans les pays mécréants en volant, par exemple dans les magasins, en volant des voitures, et ensuite ils les revendent et disent « ça c'est le butin (al fay) » et ça c'est leur jahl (ignorance), cela n'a rien à voir avec le butin, déjà premièrement le butin ce n'est pas toi qui doit le distribuer mais le dirigeant et c'est en temps de guerre entre un état musulman et un état non musulman, toi tu es venue ici en paix et ton état est en paix avec l'état des non musulmans dans le quel tu vie donc comment penses-tu que ce que tu fais est islamique ? Que tu peux justifier le vol et le crime que tu es entrain de faire ? Voici la façon incorrect avec laquelle les khawaridj comprennent la religion et comment ils l'interprètent selon leur désirs et les passions juste pour avoir de l'argent !

L'établissement des peines, comme pour l'apostasie, le vol, etc, c'est seulement et uniquement un dirigeant et ses représentants dans un pays musulman qui ont le droit de les appliquer, ce n'est pas toi, moi, des civils ou des citoyens d'un pays musulman qui attrapent quelqu'un dans la rue puis qui décident d'appliquer sur lui les peines ! Et ceux qui font cela dans les pays musulmans, c'est contre eux que l'on doit appliquer la peine, si quelqu'un vient pour tuer quelqu'un en disant « moi, j'applique la peine de la législation » c'est à lui d'être punit pour ce qu'il fait ! Et pour l'autre, il serra punit par le dirigeant et l'état si il y a les preuves que ce qu'il a fait est vrai après son jugement, mais ce n'est pas à X ou Y d'entre les musulmans de se donner le droit d'appliquer les peines de la religion car ce sont des choses qui sont spécifique aux dirigeants musulmans, il y a des règles dans l'Islam comme faire la prière, faire la zakat, le tawhid, toutes ces choses doivent être appliquées et chaque musulman est obligé de l'appliquer mais appliquer les peines sur les criminels, c'est seulement le dirigeant qui a la responsabilité de faire cela, pas toi ou moi !

Et la logique des khawaridj c'est de dire « ah mais les dirigeants n'appliquent pas les peines, donc comme eux ne les appliquent pas, nous on va les appliquer » et c'est ça leur ignorance, parce que si le dirigeant n'applique pas, c'est lui qui serra jugé par Allah au jour dernier pour ne pas l'avoir fait, mais si lui ne l'a pas fait, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire à sa place, dans ce cas la toi ton devoir c'est de le conseiller en privée, de lui rappeler

l'importance de faire ces choses la, mais si il ne le fait pas, tu a fais ton devoir et il n'y a rien d'autre que tu peux faire par la suite excepté faire des invocations et demander à Allah de le guidé, mais d'aller toi-même pour prendre celui qui a commit un crime pour appliquer toi même la punition sur lui, c'est du crime en soit, c'est comme les vigilante, les gens qui veulent être des super héros, ils veulent appliquer eux même la loi sur les gens qui font des crimes, alors que les responsables de cela ce sont ceux qui sont au pouvoir et non pas les citoyens, les habitants du pays qui n'ont pas d'autorité pour faire cela, tout cela il est important de bien le comprendre parce que tout ce qui se passe aujourd'hui comme actes que les gens prétendent comme étant le djihad, et bien même le djihad c'est seulement le dirigeant qui a le droit de déclarer le djihad, ce n'est pas X ou Y, le chef de tel ou tel groupe, tout cela c'est al fassad (la destruction) et adalal (l'égarement) !

Personne n'a le droit non plus d'insulter ou d'attaquer le dirigeant, ou encore de disputer son autorité, par exemple dans le code pénal canadien il est interdit d'effrayer la reine, de faire peur ou de porter atteinte à la reine, c'est considérer comme haute trahison et il y a des peines pour cela subhanallah, même si les kouffars aujourd'hui se fichent complètement de ces choses la car ils n'ont pas d'intérêt pour ces dernières et qu'ils se moquent jour et nuit de leur dirigeant, qu'ils n'ont aucun respect pour ceux pour qui ils ont voté, malgré qu'ils prétendent avoir de du respect pour la démocratie, tout cela ça n'a pas vraiment de sens, aujourd'hui ils votent, le lendemain ils commencent à l'insulter, alors pourquoi vous avez voté ? A quoi ça sert ? Tout cela pour dire que même eux ont cela dans leur lois, mais dans l'Islam également, le respect du dirigeant, ne pas lui porter atteinte, ne pas l'insulter, ne pas se retourner contre lui ! Les gens insultent et critiquent les dirigeants dans les journaux, sur les chaines de télé, ils cherchent les problèmes des dirigeants puis ils exposent cela pour montrer la corruption de l'état etc, ce n'est pas la manière dictée par l'islam pour gérer ou régler ce genre de problème, cela apporte beaucoup de mal et de désordre et nous avons vue ce qu'il s'est passé récemment en Turquie, ce sont des choses néfastes et mauvaises, même si le dirigeant à des fautes, des injustices, du mal, ce n'est pas de cette façon qu'on règle le problème en exposant ces erreurs publiquement, en attaquant ou insultant ce dernier.

Donc parmi les droits du dirigeant : c'est lui qui divise le butin, qui établit les peines, personne n'a le droit de faire ces choses la indépendamment du dirigeant, dans quoi que ce soit de ces choses la, c'est parmi les droits exclusif du dirigeant et c'est également lui qui doit défendre l'opprimé, couper les disputes lorsqu'il y a des désaccord ou des disputes avec bien entendu les juges, les tribunaux qui essayeront d'établir la justice. On doit leur remettre la zakat, il est permis de leur donner et si on leur donne, ça compte comme ayant donner sa zakat, le devoir envers Allah est remplie, qu'il soit pieux ou pécheur, parce que certains disent « non mais c'est un dirigeant injuste, si je lui donne ma zakat il ne va pas faire ce qu'il doit faire avec » et cela n'est pas ton devoir de le vérifier, ton devoir c'est de la donner et le reste Allah jugera celui qui fait de l'injustice au jour de la résurrection. C'est donc un devoir du dirigeant de prendre la zakat des gens et si tu la donnes quand il la demande dans ce cas la ce qui t'incombe ce qui t'es obligatoire est fait, ta zakat a été payé mais tu ne dois pas la remettre a d'autre que le dirigeant, parce que certains donnent leur zakat a d'autre que le dirigeant,

comme par exemple a des associations, des organisations, des mosquées et ce n'est pas a eux qu'elle doit être donné mais directement aux pauvres ou aux gens qui ont des problèmes d'argent ou d'aide, donc en la donnant toi même, sauf si le dirigeant la demande dans un pays musulman, tu lui donnes donc a lui et si il ne la demande pas, tu la donne toi-même à celui qui en a besoin mais il ne faut pas la donner a une association, une organisation, tu ne sais pas ce qu'ils en feront.

La politique fait partie de l'Islam, il n'y a pas de séparation ente la politique et la vie de tout les jours, la vie économique ou sociale, la religion englobe tout ces aspects la mais la politique dans l'islam ce n'est pas la démocratie, c'est cela qu'il faut comprendre, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus pure que la démocratie et c'est supérieur à la démocratie donc c'est cela qui doit être compris.

Certaines jeunes posent des questions par rapport au fait d'appliquer les peines sur ceux qui font tel ou tel péché, il faut leur faire comprendre que ça ne s'applique que dans un pays musulman par le dirigeant musulman, mais ici nous sommes dans un pays non musulman et le dirigeant n'est pas musulman, nous n'avons donc pas à nous préoccuper de ce genre de choses, il faut ce concentrer sur la da3wah, sur le fait d'expliquer aux non-musulman le Tawhid, l'unicité d'Allah, la foi aux messagers, la religion d'Allah et en ce qui concerne les peines, si nous pensons que nous avons l'autorité ou le droit de les appliquer nous allons faire beaucoup de fitna et de problème comme c'est le cas dans d'autres pays ou certains individu se donnent le droit de les appliquer comme en Algérie pendant la fitna des années 90, le FIS (front islamique du salut) envoyait des lettres d'apostasie aux gens qui parlaient en mal de l'Islam ou qui commettaient des actes de mécréance leur disant « On va vous tuer » etc, comme si ils se donnaient l'autorité d'appliquer la peine d'apostasie sur les gens alors qu'ils n'ont aucune autorité pour faire cela, le voici le danger ! C'est la même chose avec les Khawaridj : Daesh, Al Qaida et tout ces groupes la, c'est malheureusement ce qu'ils font, ils font le désordre sur la terre !

Pour revenir à la question du dirigeant, il ne faut pas les blâmer, leur jeter des sobriquets, montrer leur péché publiquement, parler en mal contre eux publiquement et même si les gens disent « ce sont des dictateurs » et nous avons vue dans l'exemple de l'Imam Ahmad que même si le dirigeant prends le pouvoir pas la force c'est un dirigeant musulman et on doit lui obéir, même si il fait de l'injustice, on doit l'écouter et lui obéir dans le bien, et si tu as un conseil à lui donner tu lui donnes un conseil en privée et Allah le jugera pour le reste ! Ce n'est pas comme les kouffars font, les démocrates qui disent « nous nous sommes contre la dictature, la monarchie et ont veut établit la démocratie » et ils ont fait des coups d'états, des révoltes, des révolutions, ils ont coupé des têtes, combien de têtes ont ils coupé dans la révolution française ? Combien de têtes ? Et le pire c'est que même après, ceux qui ont fait la révolution, ils se sont fait couper leur têtes aussi par la suite, parce que supposément ils n'étaient pas assez révolutionnaire, c'était à savoir qui est plus révolutionnaire que l'autre, après la période de Robespierre et autres ils ont établi la grande terreur et c'est pour cela que par la suite Bonaparte a été déclaré empereur, la révolution ne voulait plus s'arrêter, ils n'étaient pas capable d'avoir une stabilité et ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre un roi

parce qu'il n'aime pas ce nom, le roi est lié à la monarchie, alors au lieu de prendre le terme roi ils ont prit le terme empereur alors que c'est exactement la même chose que le roi ! Et qui est venue pour le couronner comme empereur ? Le pape ! Tout ça pour dire que ce qu'ils font c'est du théâtre, c'est seulement des combats de classes sociale, certains veulent prendre le pouvoir sur d'autres pour avoir plus de privilèges alors ils appellent ça la révolution, et une fois que la révolution est faite, ceux qui voulaient prendre le plus d'argent l'ont prit et c'est finit !

Donc tout cela n'amènent que du désordre, personne ne doit disputer la place du gouverneur, même si quelqu'un est meilleur que celui au pouvoir actuellement, celui qui est au pouvoir maintenant si il a des défauts et que quelqu'un est meilleur que lui, tu n'as pas le droit d'enlever celui au pouvoir pour chercher à mettre à sa place le meilleur, une fois que celui qui est au pouvoir a été choisit par une allégeance ou qu'il a prit le dessus sur les autres, personnes n'a le droit d'enlever l'allégeance du premier même si il est moins bon que l'autre, il doit rester au pouvoir pour éviter de faire couler le sang, et lorsque c'est comme cela on retrouve de l'ordre et de la a sécurité dans la société et ceux qui ont perdu leur dirigeant, on voit le désordre que cela entraîne, le mal, l'insécurité, les gens ont peur même de sortir, ils sont obligés d'avoir des armes sur eux pour sortir dehors et ainsi de suite.

Ce n'est pas pour rien que l'Imam Ahmad a concentré beaucoup de points de son livre sur ce sujet mais c'est parce que c'est un des sujets les plus important pour comprendre la méthodologie des salafs et si quelqu'un n'a pas compris cela, sa religion ne serra pas claire, elle ne serra pas droite !

Il faut prier la prière de joumou3a derrière le dirigeant ou les imams mit en place et la prière est valable, c'est important car les khawaridj font le takfir du dirigeant, ils disent « le dirigeant fait des péchés et désobéit à Allah donc c'est un kafir et je ne prierai ni derrière lui ni derrière celui qu'il désigne comme imam car il est kafir lui aussi étant donné qu'il obéit au dirigeant kafir » et à cause de cela ils ne prient pas derrière l'imam et ne font pas la prière de joumou3a. Il y a beaucoup parmi les khawaridj même à notre époque qui ne prient pas derrière l'imam dans les pays musulmans, même pour joumou3a ! Parce que pour eux l'imam est kafir, ils vont parfois venir en retard exprès à la mosquée pour ne pas prier derrière l'imam et faire une deuxième jama3a (groupe) pour prier seul et certains frères l'ont mentionné, en Algérie à un moment donné c'est ce qu'il faisaient, ils venaient en groupe en retard à la mosquée exprès, un petit groupe de takfiri qui venaient en retard exprès pour ne pas prier derrière l'imam et ils faisaient une deuxième jama3a et faisait de la fitan dans la mosquée, c'est un exemple et donc il faut croire que la prière qui est faite derrière le dirigeant à joumou3a est complète, parce qu'à l'époque des salafs, c'est le dirigeant qui dirigeait le joumou3a et le Aid, il faisait la khotba et la prière de joumou3a et il n'y avait pas comme maintenant toutes les mosquées ouvertes.

Encore dans certains pays musulmans aujourd'hui c'est seulement les grandes mosquées de la ville qui ouvrent, pour que le plus de monde possible puisse venir se réunir ensemble, c'est ça le but du joumou3a, c'est de se réunir et même joumou3a vient de jama3a,

al jam3, le fait de se réunir et donc de prier ensemble, le joumou3a c'est un Aid (une fête) pour les musulmans, donc le fait de se réunir et de prier ensemble c'est quelque chose de mieux et c'est pour cela qu'il ne faut pas ouvrir les petites mosquées de quartier mais seulement les grandes mosquées pour que le plus de monde possible se réunissent pour faire la joumou3a.

A l'époque c'était les dirigeants qui dirigeaient la joumou3a, ils faisaient la khotba et la prière, soit eux soit leur délégués, ceux désignés par le dirigeant pour être imam et en priant derrière lui la prière est correct et complète et il n'y a aucun problème et celui qui la refait est un innovateur qui a abandonné les narrations du Messager d'Allah, il a contredit les salafs et il n'a rien de la récompense de joumou3a car il considère qu'il ne peut pas prier derrière les dirigeants qu'ils soient pécheurs ou pieux et contredire cela le fait sortir de la sounnah et rend innovateur.

Certains parmi les gens de l'innovation comme les chiites ou les khawaridj disent « je prie avec l'imam mais après quand je termine je la refais tout seul » car ils croient que la prière qu'ils font avec l'imam n'est pas valable et souvent ce sont les chiites qui pratiquent l'hypocrisie, ce qu'ils appellent at-taqiya, ils font croire qu'ils sont avec les musulmans de Ahlou Sounnah et qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils croient en la sounnah et en l'islam donc ils prient derrière l'imam qui est sunnite et quand ils terminent, ils refont leur prière car ils croient que d'avoir prié derrière un imam sunnite n'est pas valable, car pour lui c'est un kafir et la prière n'est donc pas valable !

Il faut donc croire en soit même que cette prière est valide et complète derrière les dirigeants et ceux désignés comme imams et il ne faut avoir aucun doute à ce sujet la dans son coeur. Les prières de joumou3a et de Aid se font derrières les dirigeants et ceux désignés par ce dernier et cela est obligatoire, celui qui croit que la joumou3a n'est pas valide derrière le dirigeant présent mais que c'est valide seulement derrière les imams « infaillible » de la descendance de Muhammad (comme le pensent les chiites et ceux qui les suivent) est considéré comme étant un égaré. Premièrement personne n'est infaillible après le Messager d'Allah et deuxièmement leur imam qui est invisible depuis 1200ans n'existe pas non plus, soit disant il s'appel al mahdi est il a plus de 1200ans et il vie caché, cela est une fable, c'est un mythe, ça n'existe pas. Il ne doit donc y avoir absolument aucun doute dans le coeur par rapport à la validité des unités de prières prié derrière l'imam le jour de joumou3a, qu'il soit pieux ou pécheur, et c'est la position de Ahlou Sounnah Wal Djama3a et cela on peut le lire dans Oussoul Sounnah de l'Imam Ahmad mais également dans les livres de Aquidah de tout les Imams de Ahlou Sounnah ! Ils ont tous mentionné dans leur Aquidah cette partie la, cette question la de prier derrière le dirigeant qu'il soit pieux, vertueux, pervers ou injuste.

C'est donc la positon d'Ahlou Sounnah Wal Djama3a, du groupe sauvé et victorieux contrairement aux Khawaridj qui ne voient pas la validité de la prière derrière le dirigeant si il fait de l'injustice et ils le déclarent même kafir et ils ne voient pas valide le fait de prier derrière lui et contrairement également aux Rawafid, aux Chi3a qui prient le joumou3a puis qui juste après vont prier le Dhor car ils ne considèrent pas le joumou3a valide !

Beaucoup de gens aujourd'hui ont fait l'erreur de tomber dans la voie des khawaridj, et c'est le malheur de ce siècle, ils s'intéressent à la politique telle quelle est conçue chez les kouffars, avec la démocratie et ils pensent que c'est comme cela qu'ils vont rétablir l'Islam ou la législation alors que ce n'est pas comme cela qu'il faut procédé dans l'Islam, ils disent donc « on va rentrer dans les élections, on forme des parties et on essaye de faire élire notre représentant, notre chef et une fois qu'il est élu on essaye de prendre le plus de sièges au parlement et ensuite on essaye de faire voter des lois pour être capable de changer les choses » et un parmi les égarés à dit « on voudrait que nos filles puissent aller à la piscine et si on ne rentre pas dans la politique des kouffars, comment nos filles pourront avoir le droit d'y aller ? » c'est quoi cette excuse vraiment nulle et ridicule pour essayer de justifier quelque chose qui est totalement contraire à l'Islam ?

Déjà que seulement le fait d'entrer dans le parlement et de croire qu'il est permis de légiférer et voter des lois en dehors d'Allah, de rendre halal des choses qui sont haram ou de rendre haram des choses qui sont halal ou encore essayer de rendre halal des choses halal mais par le vote et pas par le fait de croire que c'est le verdict et le jugement d'Allah c'est de la mécréance.

Ils disent « on veut passer une loi pour interdire l'alcool » mais pas par le fait de dire qu'Allah a interdit l'alcool mais par le fait d'avoir la majorité des voix dans le vote pour dire « ça y est l'alcool est interdit parce que nous avons la majorité des voix » et si ils font le vote encore une fois et qu'ils n'ont pas la majorité, l'alcool devient halal à nouveau, c'est un jeu ? Ce n'est pas comme cela dans l'Islam et de croire que quelqu'un a le droit de légiféré en dehors d'Allah c'est de la mécréance, du polythéisme avec Allah, mais c'est ce qui arrive quand des gens qui suivent des méthodologies déviantes comme celle des frères musulmans et autres, qui ne connaissent pas le tawhid d'Allah comme il faut, les fondements de la aquidah de l'Islam et le minhaj des salafs sur ces questions la, ils pensent que nous sommes libre de croire et faire tout ce que l'on veut du moment que nous disons que nous sommes musulmans, que nous croyons au Quran et au prophète, par la suite le reste on peut faire tout ce que l'on veut, penser tout ce que l'on veut, croire ce que l'on veut et utiliser n'importe quel moyen que l'on veut. Et la fameuse parole « la fin justifie les moyens », cette règle machiavélique ils la considèrent comme étant un de leur principes et suivent cette voie la au lieu de suivre ce qui est claire dans le Quran et la Sounnah. Pour eux même si le moyen est de la mécréance ou du polythéisme ce n'est pas grave, du moment que ça les amènent à leurs objectifs, c'est ce qui compte, et il est claire que cela est de l'égarement !

Celui qui se révolte et sort contre son dirigeant parmi les dirigeants des musulmans, ceux autours de qui sont les musulmans en acceptant leur gouvernance et ce peut importe de quelle manière ils sont arrivés au pouvoir, par l'agrément, ou encore par le fait qu'ils ai prit le pouvoir par la force, et bien celui qui se révolte contre eux a brisé le bâton de l'unité et de l'autorité des musulmans, il a divisé les musulmans, il a contredit les narrations du Messager d'Allah à ce sujet la et si il meurt il mourra d'une mort de l'époque enté-islamique. Il n'est

donc pas permis de sortir avec les armes contre les dirigeants musulmans même si ils sont pécheurs et désobéissants à Allah et même si ce sont des pervers.

Le fait de se révolter contre les dirigeants se divise en deux catégories :

-Par l'action et le combat.

- Par la parole, en appelant les gens à se révolter contre le dirigeant.

Donc la révolte contre le dirigeant musulman ce n'est pas juste le fait de prendre les armes et de se révolter en sortant contre lui mais le fait de le critiquer publiquement, de parler contre lui, d'appeler les gens à le détester, de mentionner ses péchés devant les gens et bien cela aussi fait partie du khourouj (le fait de sortir), de la rébellion et la révolte contre le dirigeant ! Ce n'est donc pas juste avec l'action, les armes mais c'est aussi même avec la parole.

Jounaadah Ibn Abi Oumayyah a dit : Nous sommes entrés chez `Oubaadah Ibnous-Saamit alors qu'il était malade. On lui a dit : Qu'Allah te guérisse ! Citenous un Hadith que tu as entendu du messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui). Il dit : Le messager d'Allah nous a appelés, puis nous lui avons donné l'allégeance. Il a pris notre serment qui mentionnait qu'on devait écouter et obéir dans ce que nous aimons comme dans ce qui nous déplaît, dans la difficulté comme dans l'aisance, et même si on se donne des privilèges dans la Dounya à notre détriment et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Puis il dit : « Excepté si vous voyez un Koufr clair, au sujet duquel vous possédez une preuve venant d'Allah. » (Rapporté par Muslim)

Selon Abdallah Ibnou Abbas, le messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu'il soit patient. Car celui qui se sépare de la Jamaa'ah, ne serait-ce que d'une petite distance, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l'ignorance enté-islamique (la Jaahiliyyah). » (Rapporté par Muslim)

Il y a de nombres ahadiths dans ce sens et ils sont très célèbres et parmi les choses qui sont comptées faisant partie de la rébellion, la révolte et la sortie contre le dirigeant on peut mentionner les choses suivantes :

- Mentionner les défauts et problèmes du dirigeant
- Insulter et attaquer le dirigeant
- Critiquer et condamner publiquement devant tout le monde ce qu'il fait
- Le dénigrer

Tout cela causes des choses très grave, très dangereuses et beaucoup de méfaits et parmi ces derniers il y a le fait que ça amène à la désobéissance du dirigeant car les gens après cela ne voudront plus l'écouter, ils ne voudront plus lui obéir et cela peut les amener par la suite à vouloir se révolter par l'action, passer à l'acte parce que tant que ce sont des paroles, ils ne sont pas passés à l'acte mais l'acte est précédé par des paroles, une fois que les gens commencent à critiquer ouvertement, c'est ce qui déclenche le feu de la fitna et par la suite les gens veulent sortir réellement avec les actes, le sang commencent à être répandue, l'honneur

est attaqué, les chemins sont coupés, les gens font des barrages dans les rues pour empêcher les gens de passer car chaque homme ou groupe contrôle une partie de la ville ou du pays et par la suite les habitants sont effrayés et terrorisés.

Craignez donc Allah, ô vous la nation de Muhammad, ô vous les étudiants qui recherchez la science de l'Islam, que les gens qui ont des orientations politiques ne vous trompent pas, notre pays (l'Arabie Saoudite) est musulman et ce pays se préoccupe du Tawhid et du fait de juger selon la législation et la révélation d'Allah, il essaye de propager sa justice (celle de la législation) et on demande à Allah qu'il donne le succès vers tout le bien à ceux qui sont responsable et nous ne prétendons pas être infaillible (être parfait), parce que c'est normal qu'il y ai des erreurs mais quand il y a des erreurs, la manière d'y remédier est par les façons qui apporte le bien, non par celle qui apporte des méfaits ou du mal, par exemple en donnant le bon conseil en secret de manière confidentielle au dirigeant. Ce sont seulement des points pour indiquer aux gens les erreurs des innovateurs pour qu'Allah puisse nous en faire profiter et nous préserver des causes qui amènent au mal des innovateurs et de innovation. Allah certes est généreux et il donne de sa grâce à qui il veut.

Les Imams de la science nous ont mentionné que ce genre d'actes de révolte contre le dirigeant musulman injuste font parties des actes des Khawaridj et non des actes de Ahlou Sounnah Wal Djama3a parce que ces derniers sont sur une méthodologie propre, saine, sage dans le fait d'appeler à faire des invocations pour le dirigeant, de demander le bien et la droiture pour le dirigeant, de donner le bon conseil au dirigeant de la façon correct en privée, de s'aider, de s'encourager, de collaborer avec nos dirigeants dans le fait d'établir les rites et principes de la religion, d'établir la sounnah dans la création, de propager la science dans les mosquées et les endroits établies dans le but de propager la science et cela est la voie de Ahlou Sounnah Wal Djama3a contrairement à ce que suivent les Khawaridj, ces transgresseurs qui sortent contre les dirigeants à cause de leur injustice, peut importe que cette injuste soit réelle ou prétendue car parfois les khawaridj voient de l'injustice et il y en a réellement mais sortent car ils contredisent la voie du prophète et des salafs mais d'autres fois, il n'y a pas d'injustice du tout mais eux en inventent et prétendent qu'il y en a. Et on peut cité l'exemple de l'époque du Califat de Ali Ibn Abi Talib, ils sont sorties contre lui alors qu'il n'y avait pas d'injustice, on peut cité aussi l'exemple de l'époque du Calfiat de Othman Ibn Affan, ils sont sorties contre lui alors qu'il n'y avait pas d'injustice mais ils ont inventé des chose contre lui en l'accusant de choses dont il était innocent pour provoquer les gens et les appeler à se révolter.

Parfois donc le dirigeant n'a pas de mal ou d'injustice mais les gens inventent des mensonges contre lui et essayent d'utiliser ces mensonges pour justifier la rébellion et la révolte contre lui, c'est cela qui est dangereux avec la voie des khawaridj et la voie des gens de l'innovations, c'est que même quand il n'y a pas de problème ou de mal chez le dirigeant, ils peuvent en inventé en mentant sur lui pour appeler les gens à le détester et se révolter contre lui par la suite et ça c'est l'habitude des gens de la trahison, des traitres qui brisent leurs engagements et leur serment d'allégeance avec le dirigeant, ce sont des gens qui aiment le désordre sur la terre, ils allument la fitna dans les sociétés musulmanes.

Celui qui sort contre le dirigeant musulman après que ce dirigeant ai établit sont autorité dans une région de la terre parmi les régions ou les musulmans sont établies fait partie des khawaridj et c'est obligatoire qu'ils soient punit pour cela, qu'on contredise ces derniers dans leur méthodologie, que les gens de la sounnah fassent beaucoup d'effort pour les combattre avec leur dirigeant musulmans (et seulement avec ces derniers et non pas en le décidant soit même) et dans ce cas la ils auront la bonne nouvelle du Paradis pour ceux qui les ont combattu et tué et pour ceux qui ont été tué par eux, comme cela est mentionné dans les ahadiths authentiques et explicites du Messager d'Allah à ce sujet la.

Le Califat, celui qui est le Wali, le dirigeant, le responsable etc ce sont des noms et il ne faut pas se laisser confondre par l'appellation qu'on donne au dirigeant, peut importe le nom qu'on donne au dirigeant, si c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui le dirigeant, peut importe qu'on l'appel califat, amir, sultan, imam, qa-id, rais, président, etc peut importe, le titre n'est pas important, ce qui est important c'est que c'est lui qui est le dirigeant, c'est lui qui est à la tête du pays car certains disent « si on l'appel pas avec tel nom, ce n'est pas correct » non ! Cela n'a rien à voir avec l'appellation qu'on lui donne, du moment que c'est lui qui est au pouvoir, que c'est lui qui dirige, c'est lui le dirigeant et c'est à lui qu'on doit écouter et obéir dans le bien tant qu'il est musulman. Le dirigeant est choisit par les gens de raison et de science (Ahlou Al Hali Wal 3aqd (أَهْلُ الْحَلِ وَ الْعَقْدِ)) pour qu'il soit responsable des musulmans, peut importe que le dirigeant soit le dirigeant de toute la oummah au complet comme c'était le cas à l'époque des califes bien guidés (Abu Bakr, Omar, Othman et Ali) ou de régions séparées comme c'est arrivé par la suite, le pays musulman s'est divisé en différente région et dans chacune de ces régions, il y'a un dirigeant indépendant de l'autre et cela fait longtemps que ça existe, depuis le temps des 3abassiyah (abbassides) car l'empire islamique était devenue tellement grand, les moyens de communication n'étaient pas aussi facile et rapide, donc parfois des régions étaient indépendantes et celui qui était responsable de telle ou telle région était tellement loin de la capitale que les ordres étaient tellement éloignés qu'ils se géraient indépendamment de la capitale et du dirigeant centrale, donc l'amir de telle ou telle région gérait sa région indépendamment de ce que la califat décidait parce qu'il était très loin et à un moment donné ça c'est divisé en différent pays et chaque responsable de chaque région est devenue dans sa région le califat et il avait la responsabilité de faire appliquer l'islam et la législation dans la région ou il était responsable.

Et peut importe que ce soit comme à l'époque des 4 califes ou comme c'est devenue par la suite jusqu'à aujourd'hui, il faut obéir au dirigeant dans le bien et respecter notre serment d'allégeante envers lui, de collaborer avec lui pour faire le bien et repousser le mal pour que la population des musulmans soit heureuse et qu'elle vive dans la sécurité pour sa vie, son honneur, ses biens et cela est un objectif important dans la vie de l'humanité, dans le présent et dans l'avenir. Il n'est donc pas permis de se révolter ou de sortir contre ce dirigeant et celui qui se révolte ou sort contre lui et meurt dans cette situation, meurt d'une mort de la Jahiliyah (période entéislamique), autrement dit il meurt sur ce sur quoi mourraient les gens de la Jahiliyah du fait qu'ils n'obéissaient à aucun dirigeant à l'époque avant l'Islam, les gens ne considéraient pas qu'il était obligatoire d'obéir à quiconque ! Et cela ne veux pas dire que

celui qui meurt dans cet état la meurt mécréant, non ! On ne peut pas dire qu'un musulman est mécréant pour une innovation excepté ci celle ci est du degré qui fait sortir de l'Islam, qui est une mécréance majeur, on dit donc de lui que c'est un innovateur égaré qui a dévié de la vérité mais cela ne veut pas dire que si il meurt il est mécréant mais plutôt qu'il est sortie de l'autorité du dirigeant et meurt d'une mort comme celle de la période enté-islamique, autrement dit comme la mort de celui qui à l'époque avant l'Islam ne donnait aucun respect à quiconque dans le serment d'allégeance qu'il donnait, c'est à dire qu'il ne donnait pas de serment d'allégeance à personne et si il en donnait un, il ne le respectait pas, donc la vie des gens à l'époque était chaotique, désordonné, sans aucune organisation, il y avait des meurtres, des enlèvements, des tueries, tout et n'importe quoi, les gens attaquaient l'honneur des autres, ils étaient toujours en guerre et le sang des innocents coulait tout le temps, contrairement à la façon dont les musulmans gèrent les choses et s'organisent, parce qu'ils donnent l'allégeance a un dirigeant et lorsqu'ils ont donné l'allégeance à ce dirigeant musulman, se dirigeant établit parmi eux la législation d'Allah et sécurise les chemins pour eux, il établit les rituels et les principes de la religion, il sécurise les jeunes, il établit les peines pour celui qui mérite d'être punit et il apporte beaucoup de bien dans la religion et dans la dounia.

Cela nous montre les responsabilités et les devoirs du dirigeant et ça nous montre également comment les salafs donnaient de l'importance à cette question de l'écoute et de l'obéissance au dirigeant pour qu'il y ai de l'ordre et de l'organisation. Et aujourd'hui les musulmans ont l'idée que le chaos et le désordre est normal, en particulier les gens de l'innovation et les sectaires qui donnent l'impression que l'Islam c'est juste le désordre et le chaos, le fait de faire couler le sang des gens, de tuer et en particulier chez les khawaridj parce qu'ils appellent tous à la désobéissance des dirigeants. Aussi, il y a une chose étonnante chez la secte des frères musulmans c'est que quand ils sont dans les pays mécréants, ils appellent les musulmans à se soumettre aux frères musulmans et à leur chef et quand tu refuses de les suivre et les écouter, ils disent « vous les salafi vous n'avez pas d'organisation » pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas écouter leur organisation et leur ordre ? Alors qu'ils n'ont aucune autorité politique, aucune autorité de dirigeance, ils se déclarent eux même important, ils se sont eux même donnés une autorité qu'ils ne possèdent pas réellement et ils pensent que c'est ça d'être organisé alors que dans les pays musulmans ils appellent tout le monde à désobéir à celui qui est au pouvoir et c'est ça le vrai désordre ! Donc comment dans les pays de mécréant vous nous appelez à vous obéir vous alors que vous n'avez aucune autorité et vous dites que nous sommes dans le désordre à cause de cela alors que dans les pays musulmans, vous appelez les pays musulmans à désobéir aux dirigeants et à se révolter contre eux, et ça c'est quoi ? Si ce n'est pas du désordre ? C'est ça le vrai désordre et en plus c'est contraire à la sounnah et c'est l'égarement des khawaridj !

Sans qu'il y ai de dirigeant, les gens ne sont pas capable de ramener un bien, ni dans la religion, ni dans la dounia excepté quelque chose de minime, parce que les gens sont tellement préoccupés à essayer de se protéger eux même et à trouver une sécurité pour eux même, ils sont obliger de s'armer jusqu'aux dents, tout le monde à un fusil, tout le monde à des armes pour se protéger, protéger la maison, mettre des chiens de gardes, des caméras, des système d'alarme, des protections, des clôtures, peut-être même des barbelés pour ne pas que

les gens viennent envahir leurs maisons, prendre leur argent, violer leurs filles, leurs femmes parce que tu ne sais pas qui va venir, n'importe quelle personne qui a des armes, un groupe, un gang débarque et ils décident de faire ce qu'ils veulent chez toi, pourquoi ? Parce qu'il n'y pas d'autorité, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas un chef qui dirige la vie des gens, donc c'est les forts qui mangent les fiables, c'est la loi de la jungle, c'est le désordre, c'est le chaos et c'est ça qui se passe dans beaucoup de pays mais étant donner que les gens vivent dans le bien, qu'ils sont en tranquillité, ils ne réalisent pas le danger de contredire ces principes de l'Islam. Nous avons donc besoin d'un dirigeant qui va établir la sécurité pour les gens, ceux qui ont étudié l'histoire comprennent ces choses la, celui qui a vécu dans des peuples sans dirigeant qui établit chez eux la législation de l'Islam, eux ils savent ces choses la, ils sont conscient de ces réalités la, tandis que les autres, ceux qui vivent dans la tranquillité, ils ne réalisent pas cela, tu les vois entrain d'appeler à la révolte, à critiquer le dirigeant, faire des manifestations, sortir dans la rue pour dire « on veut des emplois, on veut du travail, on veut l'égalité, et ceci et cela » et après ça dégénère, ça devient une révolte puis un coup d'état, un renversement, après le pays est sans dessus dessous. Et regarder les pays ou cela ce passe aujourd'hui et vous voyez le résultat, regardez la Syrie, regardez l'Irak, regardez ce qui se passe en Libye, les gens la bas ne sont pas en sécurité et si tu sors de chez toi, tu ne sais pas si tu va pouvoir rentré.

Il est possible que le dirigeant qui a prit le pouvoir ait prit le pouvoir sur les autres par la force, il avait une armée, une certaine force et puis il a prit le pouvoir dans un parmi les pays musulmans et personne n'a été capable de l'enlever ou le repousser, même si celui qui a prit le pouvoir l'a prit d'un autre dirigeant musulman avant lui et qu'il a établit son ordre et son commandement (cela est bien entendu haram comme exposé plus haut), à ce moment la alors il ne faut pas lui disputer le pouvoir par la suite, si des gens parmi ceux qui ont donné l'allégeance au premier son capable de le repousser ou de le tuer et de remettre au pouvoir le premier sans créé de désordre ou de fitan, dans ce cas la ils peuvent le remettre mais si celui qui a prit le dessus et qui a prit le pouvoir en enlevant le premier s'est établit et qu'ils ne peuvent pas l'enlever sans que ça fasse de désordre alors dans ce cas la ils doivent ne pas sortir contre lui, l'écouter et lui obéir dans le bien ! Parce que si ils sortent contre lui et le contredise, premièrement ils contredisent la sounnah dans le fait que la sounnah nous oriente vers le fait d'écouter et d'obéir dans le bien même si celui qui est au pouvoir a prit le pouvoir par la force, (les frères musulmans eux disent « celui qui a prit le pouvoir par la force et qui n'a pas été élue démocratiquement, que les gens ne l'ont pas choisit, il ne doit pas rester au pouvoir » cela est basé sur quoi dans le Quran et la Sounnah ? Cela n'est pas basé sur le Quran et la Sounnah mais sur les idées des démocrates, ça n'a rien à voir avec l'Islam), deuxièmement ils se mettent dans le risque que leur sang coulent, qu'ils se fassent tuer, que leur honneur soit attaqué, que leur bien soit volés et il y a aura beaucoup de fitan dans leur région, comme cela est arrivé en Syrie avec la famille de Nussayri (secte extreme chiite) qui est au pouvoir avec Bachar et son père avant lui, les savants ont dit « les Nussayri sont des mécréants il n'y a pas de doute sur leur mécréance » et Ibn Taymiyah a dit « leur mécréance est plus grande que celle des juifs et des chrétiens » aucun doute la dessus mais le problème est « est ce que tu es capable de l'enlever sans faire couler le sang des innocents ? Sans faire de la fitna ? » c'est ça la question ! Et la réponse aujourd'hui on la connait déjà, le pays est

détruit, regardez les réfugiés partout dans le monde et après Daesh, Jabhat Nousrah, Al Qaida et ainsi de suite sont apparue et la dernièrement Jabhat Nousrah se sont soit disant désavoués de Al Qaida, c'est sans doute wa Allah a3lem pour avoir le support des occidentaux. Et de toute façon cela n'est pas important pour nous maintenant, ce qui est important de savoir c'est que lorsque tu va te révolter contre un dirigeant de cette façon, c'est ce qui risque d'arriver et lorsque tu sais que ça donnera des conséquences comme celle ci, dans ce cas la il faut s'abstenir de se révolter même si le dirigeant est mécréant.

Il faut donc se soumettre dans le bien au dirigeant, lui donner l'allégeance, prier derrière lui et celui qu'il a établit comme étant son représentant, que ce soit un juge, un policier, un imam, le chef d'une tribu etc et il est obligatoire que les gens de la région se soumettent dans toutes ces choses. Il faut respecter et donner au dirigeant le droit qui lui revient et cela est la méthodologie de Ahlou Sounnah Wal Djama3a contrairement à la méthodologie des khawaridj qui contredit cette dernière dans cette question et dans d'autres, questions cela à cause de leur dangereuse ignorance, le fait qu'ils s'enfuient des assises des savants qui donnent le bon conseil, qu'ils rejettent leur conseils et cela est l'attitude de tout les khawaridj en toute époque et en tout lieux à cause de leur extrémisme qui n'est basé sur aucune trace de science ou de sagesse.

Il n'est pas permis de combattre le dirigeant, ni de sortir contre lui et cette interdiction est pour tous et celui qui fait cela est un innovateur qui est sur autre que la sounnah et le chemin ! Allah a ordonné d'obéir au dirigeant tant qu'il juge selon l'Islam et il n'est pas permis de se révolter contre lui, même si il fait de l'injustice, même si il frappe le dos, même si il prend les biens injustement et le Messager d'Allah dit comme cela est mentionné dans le hadith de Houdeyfa :

« Écoute et Obéis, même si on frappe ton dos et qu'on prend tes biens, écoute et obéis ! » (Rapporté par Muslim)

Cheykh al islam ibn Taymiya a dit : « Fait partie de la science et de la justice ordonnée, la patience face à l'injustice et la tyrannie des dirigeants, ce qui est un des fondements des gens de la sounnah. » **(Majmu3 Al Fatawa (179/28))**

L'Imam Abou Ja'far At-Tahaawi (239 – 321 H.) a dit : « Nous ne sommes pas d'accord avec la rébellion contre nos dirigeants, même s'ils font de l'injustice. Et nous ne faisons pas d'invocations contre eux. Et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance que nous leur devons. Et nous croyons que de leur obéir fait partie d'obéir à Allah et que cela est obligatoire, tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire ce qui est une désobéissance. Et nous faisons des invocations pour eux, pour qu'ils se réforment et pour qu'ils soient pardonnés. » **(Sharh Al-'Aqidah At-Tahaawiyyah, p. 379, édition de Maktab Al-Islaami)**

Il n'est donc selon Ahlou Sounnah Wal Djama3a pas permis de sortir contre le dirigeant excepté si la personne qui se révolte contre lui voit une mécréance claire avec une preuve claire venant d'Allah et cette mécréance c'est les savants qui vont la déterminer et la

désigner, ce n’est pas n’importe quel égaré ou ignorant parmi les khawaridj qui va dire « oh il a fait un koufr bawah » alors qu’il ne sait même pas qu’est ce que al koufr al bawah, ce n’est pas à lui de parler dans ces questions la mais ce sont les savants qui doivent le dire et ci les savants disent qu’il est kafir et comme sheikh Ibn Baz et autres parmi les savants du salafs et les savants contemporain ont dit : « si cela amène un plus grand mal de se révolter contre le dirigeant mécréant dans ce cas la il faut s’abstenir, patienter et endurer son tord et son mal. » Les gens qui ont justifié ou permis de se révolter contre le dirigeant ce sont seulement les Khawaridj et les Mu3tazila, ce sont de gens de l’innovation.

Reste avec les gens qui suivent la sounnah et écarte toi des gens qui suivent l’innovation parce que le chemin à suivre c’est le chemin de nos pieux prédécesseurs, alors suit leur voie, suit la voie de ce qui a été rapporté du Messager d’Allah avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs et non celle des frères musulman, de Hassan Al Bana, de Sayid Qutub, tout ces gens de l’égarement qui appelaient à l’égarement, qui ont suivie l’égarement et qui sont mort dans l’égarement !

El hamdoulileh la sounnah nous suffit et c’est beaucoup mieux pour tout le monde que de suivre les voies des gens de l’innovation.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

« Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). » (S.4 V.59)

Selon Abdallah Ibnou Abbas, le messager d'Allah (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu’il soit patient. Car celui qui se sépare de la Jamaa’ah, ne serait-ce que d’une petite distance, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l’ignorance enté-islamique (la Jaahiliyyah). » (Rapporté par Muslim)

Selon Oum Salamah, le messager d'Allah (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner les oeuvres. Celui qui approuve le bien est innocent. Celui qui condamne le mal est sauf. Mais malheur à celui qui est satisfait et suit dans le mal. » Ils dirent : Ô messager d’Allah, ne devons-nous pas les combattre ? Il dit : « NON. Tant qu’ils font la Salat ! » (Rapporté par Muslim)

Selon `Awf Ibnou Malik, le messager d'Allah (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et ceux pour lesquels vous priez et qui prient pour vous ; et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. » On demanda : Ô messager d'Allah ! Devons-nous les combattre avec l'épée dans ce cas ? Il dit : « Non ! Tant qu'ils font établir la Salat parmi vous. Je vous

dis, celui qui a un dirigeant qu'il voit faire quelque chose de la désobéissance d'Allah, alors qu'il déteste ce qu'il fait de désobéissance d'Allah, mais qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance. » (Rapporté par Muslim)

Selon `Alqamah ibn Abi Waa-il Al-Hadrami, son père a dit : Salamah Ibn Yaziid Al-Jou'fi a demandé au messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) : Ô prophète d'Allah ! Si des dirigeants sont établis sur nous et qu'ils nous demandent leur droit, alors qu'ils nous refusent notre droit, que nous ordonnes-tu de faire ? Alors il se détourna de lui. Puis il lui demanda encore et il se détourna de lui. Puis il lui demanda une deuxième ou troisième fois, puis Al-Ash'ath Ibn Qays le tira vers lui. Il dit : « Écoutez et obéissez. Car ils porteront la charge de ce qu'ils font et vous porterez la charge de ce que vous faites. » (Rapporté par Muslim)

Selon 3Abdullah Ibn Mass3oud, le messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Il y aura après moi des dirigeants qui se donneront des privilèges à votre détriment par rapport aux affaires de la Dounya et des choses que vous allez condamner. » Ils dirent : Ô messager d'Allah ! Qu'ordonnes-tu à celui qui témoigne de ces choses ? Il dit : « Vous donnez le droit qu'il vous est commandé de donner et vous demandez à Allah pour votre droit. » (Rapporté par Muslim)

Abou Dharr à dit : « Mon grand ami – le prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) – m'a recommandé d'écouter et d'obéir même si le dirigeant est un esclave africain qui a les mains et les pieds amputés. » (Rapporté par Muslim)

Selon Abou Hourayrah, le prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui m'obéit obéit à Allah et celui qui me désobéit, désobéit à Allah. Celui qui obéit à son dirigeant m'a obéi et celui qui désobéit à son dirigeant m'a désobéi. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Selon Abdallah Ibnou Omar, le prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. Sauf si on lui commande de faire un péché, car si on lui commande de faire un péché, il n'y a ni écoute ni obéissance. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Fondement numéro 14 :

Combattre les voleurs et les khawaridj

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et combattre les voleurs et les khawaridj est permis, s'ils exposent leur mal dans les personnes ou les biens. Il doit être combattu dans sa personne et ses biens, et être combattu par cette personne selon sa capacité. S'il s'échappe ou s'enfuit, il ne faut pas le poursuivre, ni suivre ses traces. Cela n'appartient qu'à l'imam ou au dirigeant musulman. Il convient à la personne de se défendre dans ces limites-ci, et d'avoir comme intention dans cet effort-ci de ne tuer personne. S'il (le kharidji) meurt entre les mains de sa victime qui tentait de le repousser, et ce sur le champ de bataille, alors c'est Allah qui a éloigné le tué, et si c'est l'autre homme qui meurt dans cet état, alors qu'il protégeait ses biens et sa personne, alors j'espère pour lui le martyr. Comme cela est venu dans les ahadiths, et un ensemble de textes à ce sujet, il n'est certes demandé que de le combattre, et non pas de le tuer ou de le pourchasser. Il ne doit pas être mis à mort s'il est juste assommé ou blessé. Et s'il est fait prisonnier, il n'est pas non plus permis de le tuer, ni de lui appliquer une peine légale. Il convient uniquement de porter cette affaire devant celui qu'Allah a désigné (le gouverneur), afin qu'il tranche sur cela.

Explicaation :

Combattre les transgresseurs qui combattent le dirigeant, les voleurs, les brigands, les khawaridj est permis lorsqu'ils attaquent quelqu'un dans sa personne ou ses biens et c'est une obligation si ils essayent d'attaquer ou de prendre son honneur, ses femmes, ses filles, sa famille. Il doit combattre ou se battre pour se défendre lui même, sa personne, ses bien et sa famille et c'est une obligation absolue de les repousser avec tout ce qu'il possède comme moyens et tout ce qu'il est capable de faire. Et l'Imam Ahmad a établit dans cette situation la que si ils commencent à fuir, qu'ils tournent le dos ou qu'ils battent en retraite il ne faut pas les suivre parce que Ali Ibn Abi Talib quand il a combattu les khawaridj, il a ordonné de ne pas suivre ceux qui battaient en retraite et Ali fait partie des califes bien guidés, et nous sommes ordonné par le Messager d'Allah de suivre leur sounnah et il est mentionné dans le sharh (explication) de sahih Al Boukhari de Ibn Battal qu'il y a un ijma3 (consensus) des savants sur le fait que les khawaridj si ils se révoltent contre un dirigeant et qu'ils détruisent l'unité des musulmans, il est obligatoire de les combattre et leur sang devient permis et il est interdit de suivre ceux d'entre eux qui battent en retraite ou fuient, il est également interdit de tuer ceux qui ont été blessé.

La voie de Ahlou Sounnah Wal Djama3a en ce qui concerne les gens qui transgressent, ceux qui coupent les chemins parmi les bandits et brigands ou encore comme c'est le cas dans certains pays avec les gangs de crimes organisés c'est que lorsqu'ils

commencent à attaquer l'autorité, se tuer les uns les autres en faisant du tord aux musulmans, en transgressant contre les musulmans, les uns entre les autres ou contre le dirigeant alors il est permis de les combattre parce qu'Allah dit :

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾

« Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. » (S.49 V.9)

Il faut donc combattre le groupe qui transgresse peut importe que ce soit contre le dirigeant ou les uns contre les autres et si le dirigeant est présent c'est lui qui s'en occupe au premier degré et il va essayer d'arranger la situation entre les deux groupes pour éviter qu'il y ai du sang qui coule, toutefois si le dirigeant n'est pas présent à ce moment et que la personne contre qui on a transgressé est dans son droit, il a alors le droit de se défendre parce qu'il est atteint dans sa vie, dans ses biens et son honneur et ce même si pour y arriver il doit tuer la personne qui l'attaque, donc il se défend par le moyen le plus facile jusqu'au plus difficile même si il doit à la fin tuer l'agresseur qui a transgressé et qui veut essayer de le tuer, de prendre ses biens ou d'atteindre à son honneur. Et la personne qui est agressé, celle contre qui on transgresse à le droit de se défendre elle même contre ces transgresseurs, ces brigands, ces voleurs même si il est nécessaire de les tuer et il est obligatoire à n'importe qui parmi les musulmans qui est présent à ce moment et qui voit cette transgression d'aider et défendre celui qui se fait attaquer pour mettre en application l'ordre d'Allah cité plus haut. Et si les transgresseurs reviennent à la vérité, il ne faut pas essayer de se venger par la suite ou les poursuivre pour essayer de les tuer ou prendre leur bien si ils ont prit la fuite, l'important c'est seulement la permission de les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vérité et qu'ils arrêtent désordre qu'ils font, après cela il faut s'arrêter, du moment qu'il a réussi à les repousser il faut s'arrêter.

C'est le verdict pour ceux qui sont des voleurs, des transgresseurs, ou des brigands, des criminels, si il y a un dirigeant ou une autorité présente ils vont établir le jugement d'Allah mais si il n'y a pas de dirigeant ou d'autorité à l'endroit ou est la personne au moment de l'agression, alors l'agressé à le droit de se défendre contre celui qui l'attaque, qui transgresse contre lui pour défendre sa personne, ses biens, son honneur et sa famille et cela même si il doit pour cela tuer la personne qui l'attaque ou qui transgresse contre lui et cela est la position de Ahlou Sounnah Wal Djama3a à ce sujet la.

Si la personne qui se défend dans cette situation la se fait tuer en défendant sa personne ou ses biens, on espère pour cette dernière qu'elle serra martyr comme cela a été mentionné dans les ahadiths et toutes les narrations mentionné à ce sujet ordonnent seulement de combattre la personne, mais elles n'ordonnent pas de le tuer, de le suivre ou de l'achever si

il a été blessé ou assommé et si il a été prit prisonnier, il est interdit de le tuer ou d'appliquer sur lui une peine mais il doit le remettre aux autorités parmi ceux à qui Allah a donné le pouvoir pour que celui-ci juge à son sujet.

D'après Abou Hourayra, un homme vint trouver le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) et lui dit : « « O Envoyé d'Allah ! Que dis-tu d'un homme qui vient s'emparer de mon argent ? ». – « Ne le lui donne pas », répondit- il. – « Et s'il me combat ? ». – « Combats-le ». – « Et s'il me tue ? ». – « Tu seras alors un martyr ». – « Et si je le tue ? ». – « Il sera en Enfer » » (Rapporté par Muslim n°140)

Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui est tué en défendant sa religion, est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa vie, est un martyr. Et celui qui est tué en défendant sa famille, est un martyr. Celui qui est tué en défendant ses biens, est un martyr. » (Rapporté par Tirmidhi n°142)

On n'achève pas leurs blessés, on ne suit pas ceux d'entre eux qui battent en retraite et qui prennent la fuite, on ne prends pas en butin leurs biens, on ne prends pas comme esclave leur femmes car ils ont à la base le verdict de l'Islam.

Voici donc comment la personne attaqué doit se défendre, comment elle doit repousser la personne qui transgresse parmi les criminels, voleurs et bandits qui en veulent à sa vie, à ses biens, à son honneur. Par les moyens les plus faciles en avant vers les plus difficile, si le transgresseur persiste dans la transgression et qu'il fait même des efforts pour tuer la victime, prends ses biens, attaquer son honneur alors dans ce cas la la victime à le droit de repousser l'agresseur même si pour y parvenir elle doit le tuer, mais la victime doit avoir la bonne intention, elle ne doit pas avoir l'intention à la base de tuer personne mais l'intention de se défendre et de repousser l'agresseur mais si il est impossible de repousser l'agresseur par un autre moyen qu'en le tuant, dans ce cas la il est permis de le tuer et la personne qui l'aura tuer n'aura pas commit de péché et il n'y aura aucun blâme contre la victime si elle tue l'agresseur. Tandis que si la victime se fait tuer pendant qu'elle se défend, qu'elle défend sa personne, ses biens ou son honneur alors elle serra martyr comme cela est mentionné dans les ahadiths plus haut, à condition bien sure que la victime fasse partie des gens de la foi, le transgresseur lui est dans la perdition, en particulier si il se fait tuer, Allah l'a éloigné et lui a précipité son châtiment et son affaire serra jugé par Allah au jour de la résurrection.

Si l'agresseur est prit comme prisonnier par la victime, elle ne doit pas ni le tuer, ni établir sur lui de peine parce que c'est seulement le dirigeant qui à le droit d'établir les peines, mais elle ramène son cas aux autorités pour que ces derniers jugent à son sujet.

C'est la méthodologie de Ahlou Sounnah Wal Djama3a dans les questions en rapport avec les transgresseurs, les brigands, les voleurs et les criminels que ce soit un individu ou un groupe de personne qui veulent transgresser contre le musulman pour attaquer son honneur, prendre son argent ou encore faire couler son sang. Il doit se défendre lui même par les moyens les plus léger en premier puis il passe à quelque chose de plus fort par la suite si les premier moyens ne suffisent pas pour les repousser et les faire partie en fuite et si il n'a pas

d’autre choix que de les tuer dans ce cas la ils tuent ceux qui l’ont attaqué et qui ont transgressé contre lui et ces criminels la, si ils meurt seront enterré dans le cimetière des musulmans, on ne juge ps à leur sujet qu’ils ont commit une mécréance car Allah les a appelé des croyants, il sera donc appliqué à leur sujet les même règles que les musulmans et pour leur transgression contre les musulmans et les musulmans c’est Allah qui les jugera.

Fondement numéro 15 :

Nous n'attestons pas du paradis ou du feu de l'enfer à quiconque agit d'un acte, parmi les gens de la qibla.

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Nous n'attestons pas du paradis ou du feu de l'enfer à quiconque agit d'un acte, parmi les gens de la qibla. Nous espérons pour le bon, et nous craignons pour lui, et nous craignons pour le désobéissant, et nous espérons pour lui la miséricorde d'Allah. Et celui qui rencontre Allah avec un péché qui exige un châtiment par le feu, mais qui n'a pas persisté dans cet acte : Allah lui pardonnera et Il accepte le repentir de Ses serviteurs, et Il efface les péchés Celui qui rencontre Allah alors qu'on lui a appliqué la sentence liée à son péché, alors qu'il était ici-bas, elle lui sera comptée comme une expiation, comme cela nous est parvenu des paroles du Messager d'Allah. Quant à celui qui Le rencontrera ayant persisté et ne s'étant pas repenti des péchés entraînant un châtiment, son cas appartient à Allah : s'Il veut, Il le châtiera, et s'Il veut, Il lui pardonnera. Quant à celui qui Le rencontrera mécréant, Il le châtiera et ne lui pardonnera pas.

Explication :

Il n'est pas permis pour nous d'attester de quiconque des gens de la qibla qu'ils seront au Paradis ou en Enfer parce que nous ne savons pas ce qu'Allah ferra avec son serviteur, mais nous jugeons de la mécréance d'une personne qui a commit un acte qui la fait devenir apostat, comme par exemple une forme de chirk ou de koufr akbar qui la fait sortir de l'Islam. Une fois que la preuve est établit sur elle, que les conditions sont présentes, que les empêchements sont éliminés dans ce cas la les savants décréteront de cette personne qu'elle est apostat et cela est un cas bien précis mais en ce qui concerne les gens qui font partie de l'Islam et qui commettent des grands péchés il est interdit de les faire sortir de l'Islam pour ces grands péchés et leurs cas c'est Allah qui s'en occupera, si il veut il leur pardonnera en les faisant enter au paradis directement et si il veut il les châtiera par sa justice en les faisant entrer en enfer un certain temps mais ils ne resteront pas éternellement en enfer parce qu'ils sont musulmans, ils sont mort sur le tawhid, ils en sortiront donc pour aller au Paradis.

D'après Oum Al 3ala, le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Par Allah, bien que je sois le Messager d'Allah, je ne sais pas ce qui sera fait de moi. » (Rapporté par Boukhari)

Donc si cela est le cas pour le Messager d'Allah alors que dire de nous même ? Il est encore plus important par rapport à nous même de ne pas témoigner pour quiconque du paradis ou de l'enfer excepté celui pour qui le Messager d'Allah a témoigné du paradis, dans

ce cas la on témoigne pour lui du paradis par rapport au témoignage du Messager d'Allah. Parmi les gens promis au Paradis, **il y en a 10 biens connus qui sont mentionné dans le hadith :**

D'après Abder Rahman Ibn Awf (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Abou Bakr (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Omar (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Othmane (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Ali (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Talha (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Zubayr (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Abder Rahman Ibn Awf (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Sa'd Ibn Abi Waqas (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Said Ibn Zayd (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis, Abou Oubeida Ibn Al Jarah (qu'Allah l'agrée) est dans le paradis ». (Rapporté par Tirmidhi n°3747 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de SounanTirmidhi)

Il y a également Bilal رضي الله عنه :

D'après Bourayda (qu'Allah l'agrée), un matin le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a appelé Bilal (qu'Allah l'agrée) et a dit : « Ô Bilal, par quoi m'a tu précédé dans le Janna ? Je ne suis jamais rentré dans le Janna sans avoir entendu le bruit de tes pas devant moi. Je suis rentré cette nuit dans le Janna et j'ai entendu le bruit de tes pas. Je suis alors allé auprès d'un palais d'or noble et élevé. J'ai dit : A qui appartient ce palais ? Ils ont dit : A un homme parmi les arabes. J'ai dit : Je suis un arabe, a qui appartient ce palais ? Ils ont dit : A un homme parmi les musulmans, de la communauté de Mohamed. J'ai dit : Je suis Mohamed, à qui appartient ce palais ? Ils ont dit : Il est à Omar Ibn Al Khatab ». Alors il dit à Bilal : « Par quoi m'a tu précédé dans le Janna ? ». Bilal répondit : Je n'ai jamais eu un hadath (faire une chose qui annule les ablutions) sans faire l'odho et prier deux raka3a. Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) dit alors : « C'est pour cela ». (Rapporté par Ahmed et authentifié par cheikh Moqbil dans Sahih Al Mousnad Mima Laysa Fi Sahihayn n°159)

Il y a aussi Thabit Ibn Qays :

Après que le verset suivant fut révélé :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ﴾

« Ô vous qui avez cru ! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. » (S.49 V.2)

Le prophète صلى الله عليه و سلم remarqua l'absence de Thabit Ibn Qays. Un homme dit : « Oh Messager d'Allah, je vais t'informer de ce qu'il devient. » Il alla le voir et le trouva assis chez lui la tête baissée et lui dit : « Que t'arrive til ? » Il lui répondit : « Du mal ! J'élevais ma voix au dessus de celle du Prophète et j'ai ainsi annulé mes oeuvres et je fais partie des gens du feu. » L'homme retourna vers le Prophète et l'informa qu'il avait dit telle et telle chose. Le Prophète dit : « Retourne le voir et dit lui : Tu ne fais pas partie des

gens du Nar (enfer) mais tu fais partie des gens du Janna (paradis) » (Rapporté par Boukhari d'après Anas Ibn Malik n°4846)

Mais aussi la femme qui été touché par des crises d'épilepsies :

D'après 'Ata' Ben Abi Rabah, Ibn Abbas a dit : « Te désignerai-je une femme vouée au Paradis ? » Je répondis positivement. Il me dit : « cette femme noire vint trouver le Prophète et lui dit : « Je suis épileptique et il m'arrive de me dénuder. Invoquez Allah pour qu'Il m'enveloppe de Ses grâces ». Il répondit : « Si tu te montres patiente, tu auras le Paradis comme récompense et si tu le désires, j'invoquerai Allah pour qu'Il te guérisse ». Elle répliqua « Je patienterai » puis ajouta : « Je me dénude. Implorez Allah afin que je cesse de le faire. Et il invoqua Allah pour elle ». » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

En dehors des musulmans cités par le Messager d'Allah comme étant au Paradis, **comme ceux cité plus haut ou encore Aisha, Hafsa, Al Hassan et Al Hussein Ibn Ali, Fatima, Oukacha ibn Mohsin, Abdullah ibn Salam, etc** alors nous n'attestons pour aucun du paradis ou de l'enfer, mais nous espérons pour les gens du bien qu'ils auront le paradis et nous craignons pour les gens du péché à cause de leurs péchés mais nous remettons leurs affaires à leur Créateur !

Il y a 4 catégories pour celui qui rencontre Allah, c'est à dire celui qu'il meurt avec un péché (un grand péché) par le quel il mérite l'enfer :

- S'il s'est repentie et n'a pas persisté dans ce péché alors dans ce ça la Allah accepte sa repentance et lui pardonne ses péchés.

- S'il a été établit sur lui une peine dans la dounia alors ce serra pour lui une expiation de ce péché la comme cela est mentionné par le Messager d'Allah :

Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Quiconque commet un péché méritant qu'on applique sur lui une peine légale, cette peine constitue pour lui une expiation » (Rapporté par Muslim)

- S'il meurt sans s'être repentie d'un péché qui nécessite pour lui un châtiment sans que ce péché soit du polythéisme majeur ou de la mécréance majeur, alors c'est Allah qui décidera de son cas, soit il le châtiera si il veut, soit il lui pardonnera si il veut.

- S'il meurt alors qu'il est mécréant ou polythéiste, il serra châtié et jamais il ne serra pardonné.

Il y a deux groupes parmi les sectes d'égarements qui ont dévié sur cette question des grands péchés :

- **Les Khawaridj :** ils disent que celui qui commet un grand péché est automatiquement mécréant et si il meurt il ira en enfer pour l'éternité, c'est un exemple de leur Aquidah qui est complètement extrémiste et dévié, une Aquidah qui contredit les preuves du

Quran et de la Sounnah car Allah ferra sortir de l’enfer ceux qui commettaient des péchés et qui avait une foi très très faible, une graine de moutarde de foi comme le Messager a mentionné !

- **Les Mu3tazilah :** ils disent que celui qui commet un grand péché n’est ni musulman ni mécréant, il est dans un état entre les deux, c’est une innovation qu’ils ont inventé, c’est ce qu’ils appellent « al manzila bayna al manzilatayn », par contre dans l’au delà une fois mort il est éternellement en enfer, ils rejoignent la position des Khawaridj pour ce qui est en rapport avec l’au delà.

Ces deux dernier groupes et leurs semblables sont surnommé Al Wa3idiyah, ceux qui ont exagéré dans la menace d’Allah.

Fondement numéro 16 :

La lapidation s’applique au fornicateur marié, s’il avoue

L’imam Ahmad ibn Hanbal – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et la lapidation s’applique au fornicateur marié, s’il avoue ou s’il la preuve est levée sur lui. Le messager d’Allah a pratiqué la lapidation, tout comme l’ont pratiquée les califes bien guidés.

Explication :

Dans la langue arabe le terme « zina » est utilisé pour désigner soit la fornication, soit l’adultère. La fornication c’est lorsqu’une personne a un rapport sexuel sans être marié et l’adultère c’est la personne qui a un rapport sexuel tout en étant marié. Donnons l’exemple d’une personne qui était marié et qui a divorcé, après son divorce elle commet un rapport sexuel hors mariage, elle ne serra pas considéré comme la personne qui a commit la fornication mais comme la personne qui a commit l’adultère car elle a déjà été marié ! Donc celui qui commet l’adultère est celui qui a un rapport sexuel en étant marié, ou après avoir déjà été marié et dans les deux cas la peine est la lapidation (ar-rajm), tandis que celui qui commet un rapport sexuel sans jamais avoir été marié sa peine n’est pas la lapidation mais la flagellation, il recevra 100 coups de fouets.

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

« La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah -si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. » (S.24 V.2)

Voici la peine de celui qui commet la fornication. Et pour rappel, comme mentionné plus haut, les peines sont une expiation pour les péchés commit, et ces dernières ne sont applicables que par le dirigeant musulman, dans un pays musulman, après que le coupable soit passé devant les juges et les tribunaux, pas comme ont peut le voir avec les actes des khawaridj et de toute autre personne sur la méthodologie de ces terroristes.

﴿وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ
حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾

« Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. » (S.4 V.15)

Pour commenter la fin de ce verset, le Messager d'Allah à dit :

Selon Oubada Ibn Samit, le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Retenez ceci ! Retenez ceci d'après moi. Allah a trouvé une issue (aux fornicateurs) : un célibataire et une fille vierge qui forniquent, on les flagelle de cent coups de fouet et on les expulse du pays pour une année. L'homme et la femme mariés, on les flagelle de cent coups de fouet et on les lapide (jusqu'à la mort). » (Rapporté par Muslim n°1690, Abou Daoud n°4415, Ibn Majah n°2550, Tirmidhi n°1434)

Ce hadith vient donc expliqué le verset 15 dans sourate An Nisa (4).

Ibn Quadama qu'Allah lui fasse miséricorde a dit : « Et pour la parole de ceux qui disent que (ce hadith) a abrogé le verset, cette revendication est fausse ! Mais par contre, il l'a déterminé. » **(Al Mughni Vol 10 p 117)**

D'après Ibn 3Abbas, 3Omar ibn Al-Khattâb a dit sur le minbar : « Je crains qu'il ne vienne l'époque où l'un des gens dise : 'Nous ne trouvons point la peine de la lapidation dans le Coran'. Ils seront ainsi égarés, par l'abandon d'une prescription révélée par Allah. La lapidation est certes prescrite dans le Livre d'Allah ; appliquée à celui qui a fornique bien qu'il soit marié, lorsqu'il y a des témoins ; ou qu'il en résulte une preuve évidente comme la grossesse ou l'aveu. » (Rapporté par Boukhari, Muslim n°1691, Abou Daoud n°4418, Tirmidhi n°1432, Ibn Majah n°2553)

Sheikh Fawzan a expliqué qu'il y a divergence chez les savants par rapport à la grossesse, autrement dit la grossesse de la femme durant l'absence du mari car il est possible que la femme ai été violé et donc qu'elle soit tombé enceinte sans que ce soit nécessairement de sa propre volonté.

Le Messager d'Allah a son époque a appliqué la lapidation sur Ma3iz, Al Ghamidiyya ainsi que deux Juifs et ces derniers sont venue le voir pour dire que deux d'entre eux avaient commit l'adultère et ils lui ont demandé de jugé entre eux, le Messager d'Allah leur a demandé qu'est ce qu'ils appliquent à la personne qui commet l'adultère, ils ont raconté une histoire en disant qu'ils sont mit sur un âne pour que son visage soit peint en noir et le Messager d'Allah leur à dit « Apportez votre Thora » chose qu'ils ont fait, Abdallah Ibn Salam qui était Rabin avant d'accepter l'Islam était présent et il leur à dit qu'ils mentaient, pendant qu'ils lisaient la Thora, un juif a mit sa main sur le verset en question alors Abdallah Ibn Salam lui a dit d'enlever sa main et sous sa main était mentionné ce verset :

(Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront : l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même. Tu feras disparaître d'Israël le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre homme la

rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que la mort s'ensuive.)

Le Deutéronome 22 : 22-25

Ils les ont donc lapidés par la suite.

Les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ont appliqué la peine de lapidation sur ceux qui commettent l'adultère et ils ne l'ont fait que parce qu'ils savent que le verdict est stable, qu'il est établit, c'est quelque chose qui est affirmé authentiquement du Messager d'Allah et cela n'a pas été changé, abrogé, c'est un verdict qui reste jusqu'au jour de la résurrection. Et aujourd'hui il y a beaucoup d'attaque des gens du livre envers les musulmans parce qu'ils appliquent la peine de la lapidation dans les pays musulmans, et bien entendu à notre époque ce n'est pas tout les pays qui l'appliquent mais il y a encore des pays qui l'applique comme par exemple l'Arabie Saoudite et el hamdoulileh c'est l'un des pays qui continue à appliquer la chari3a.

Il est donc utile de cité quelques versets de la bible même si c'est un livre falsifié et changé, les livres qui la contiennent ne sont pas les livres révélés aux prophètes comme la Thora à Mussa ou l'Evangile à Issa, il y a eu des changements dedans, mais on va quand même citer quelques peines qui y sont mentionnées parce qu'eux critiquent les musulmans pour cela :

Les peines corporelles :

(Lorsque des hommes auront une contestation, ils iront en justice pour qu'on prononce entre eux : on donnera raison à qui a raison et tort à qui a tort. Si celui qui a tort mérite des coups, le juge le fera étendre à terre en sa présence, et frapper d'un nombre de coups proportionnel à ses torts. Il pourra lui infliger quarante coups, mais pas davantage, de peur qu'en frappant davantage la meurtrissure ne soit grave et que ton frère ne soit avili à tes yeux.)

Le Deutéronome 25 : 1-3

Le talion :

(Celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort. Celui qui frappe mortellement une tête de bétail en donnera une autre : vie pour vie. Si quelqu'un fait une blessure à son prochain, on lui fera comme il a fait : fracture pour fracture, œil pour oeil, dent pour dent ; on lui fera la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui aura tué une pièce de bétail en rendra une autre ; mais celui qui aura tué un homme sera mis à mort.)

Lévitique 24 : 17-23

Peine de couper la main :

(Lorsque des hommes se battent ensemble, un homme et son frère, si la femme de l'un d'eux s'approche et, pour dégager son mari des coups de l'autre, avance la main et saisit celui-ci par les parties honteuses, tu lui couperas la main sans un regard de pitié.)

Le Deutéronome 25 : 11-12.

Ils critiquent et disent « ah vous les musulmans vous coupez la main des voleurs » alors qu'eux coupent les mains des femmes qui défendent leur mari soit disant parce qu'elles touchent les parties honteuses de celui qui l'agresse.

La peine pour les homosexuels :

(L'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme : c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise, ils devront mourir, leur sang retomberont sur eux.)

Lévitique 20 : 13

La peine pour l'adultère :

(L'homme qui commet l'adultère avec une femme mariée : L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir lui et son complice.)

Lévitique 20 : 10

(Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront : l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même. Tu feras disparaître d'Israël le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que la mort s'ensuive.)

Le Deutéronome 22 : 22-25

C'était seulement à titre d'exemple pour que ceux qui critiquent les musulmans sachent que des peines sont aussi mentionnées dans leur livres falsifiés, abrogés et modifiés par des ajouts et des suppressions, comme cela est expliqué dans plusieurs versets du Quran, parmi lesquels :

﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةًۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾

« Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs cœurs : ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. » (S.5 V.13)

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًاۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾

« Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit ! -Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent ! » (S.2 V.79)

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

« Et il y a parmi eux certains qui roulent leurs langues en lisant le Livre pour vous faire croire que cela provient du Livre, alors qu'il n'est point du Livre ; et ils disent : « Ceci vient d'Allah », alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. » (S.3 V.78)

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾

« Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. » (S.5 V.48)

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾

« Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » (S.3 V.85)

Les Rabbins depuis longtemps ont trouvé des ruses pour se détourner et se faufiler d’appliquer les lois mentionnées dans leurs livres, alors en voyant le Messager d’Allah appliquer la loi d’Allah, ils en sont devenues jaloux.

Selon Abou Houraira un homme est venu dire au Messager d'Allah (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) qui était à la Mosquée : « Ô Messager d'Allah ! J'ai forniqué » Le Messager d'Allah s'est détourné et ne lui a pas prêté attention. L'homme a alors répété 4 fois ce qu'il a dit. Le prophète a alors demandé : « Es-tu fou ? » « Non » répondit-il. « Es-tu marié ? » « Oui » répondit-il. Le prophète a ordonné les compagnons de le lapider. Jaber dit : « J'étais parmi ceux qui l'ont lapidé dans la grande salle de prière prévue pour les fêtes, à l'extérieur de la ville. Quand les pierres sont lancées contre lui, il s'est enfuit, mais nous l'avons attrapé à Horra et nous l'avons lapidé » (Rapporté par Muslim n°1961, Abou Daoud n°2800 et 2801, Darimi n°2005)

Selon Abou Hourayra et Zayd ibn Khalid : « Un jour, nous étions chez le Prophète. Il est arrivé qu'un homme est venu lui dire : je te sollicite au nom d'Allah de juger entre nous d'après le Livre d'Allah. Alors, son adversaire, qui était plus intelligent que lui, a dit : oui, juge entre nous d'après le Livre d'Allah et permets-moi de parler. Après avoir eu la permission de parler, il a dit : « Mon fils était embauché chez cet homme, il a fait la fornication avec sa femme. Alors, je lui ai donné 100 chameaux et un servant pour expier

ce péché. Mais, après avoir interrogé quelques-uns des savants, m'ont informé que mon fils doit être flagellé de cent coups de fouet et expulsé pour un an et qu'il faut appliquer la lapidation sur la femme de cet homme ». Alors, le Prophète leur a répondu en disant : « Par Celui qui détient mon âme, je jugerai entre vous selon le Livre d'Allah, Exalté soit-Il : tu reprends les 100 chameaux et le servant et ton fils sera flagellé de 100 coups de fouet et subira une expulsion pour un an ». Puis, il s'est adressé à un compagnon qu'on appelait Onays et lui a dit : va chez la femme de cet homme, si elle reconnaît avoir commis ce péché, alors lapide-là. Une fois interrogée, elle a reconnu avoir commis l'adultère. Alors, il l'a lapidée. » (Rapporté par Boukhari n°2696, Mouslim n°1697 et 1698, Ibn Majah n°2549, Tirmidhi n°1433, Nassai n°5411)

D'après Ibn Abbas, Omar ibn Al-Khattâb a dit sur le minbar : « Je crains qu'il ne vienne l'époque où l'un des gens dise : 'Nous ne trouvons point la peine de la lapidation dans le Coran'. Ils seront ainsi égarés, par l'abandon d'une prescription révélée par Allah. La lapidation est certes prescrite dans le Livre d'Allah ; appliquée à celui qui a fornique bien qu'il soit marié, lorsqu'il y a des témoins ; ou qu'il en résulte une preuve évidente comme la grossesse ou l'aveu. » (Rapporté par Boukhari, Muslim n°1691, Abou Daoud n°4418, Tirmidhi n°1432, Ibn Majah n°2553)

Selon Abou Houraira, le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « L'enfant appartient au lit conjugal et le fornicateur doit être lapidé. » (Rapporté par Boukhari n°2218, Muslim n°1457, Nassai n°3487, Abou Daoud n°2273, Ibn Majah n°2004)

Ibn Quadama qu'Allah lui fasse miséricorde a dit : « La lapidation a été légiférer par les paroles et actes du Messager d'Allah et par le consensus des compagnons. » **(Al Mughni vol 9 p 39)**

L'Imam Nawawi qu'Allah lui fasse miséricorde a dit : « Les savants ont été unanimes que la lapidation ne s'applique que sur celui qui fornique tout en étant marié(e), et ils ont été unanimes, aussi, que si les preuves ont prouvés le fait de sa fornication tout en étant marié, il doit être donc lapidé. » **(Sharh Muslim vol 11 p 192)**

Fondement numéro 17 :

L'hypocrisie et la diminution de la valeur des Compagnons

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et celui qui diminue en mérite un parmi les compagnons du messager d'Allah ou le déteste pour un événement qui lui est arrivé, ou encore qui mentionne ses mauvaises actions, celui-là est un innovateur jusqu'à ce qu'il invoque la miséricorde d'Allah en faveur d'eux tous, et que son coeur soit pur à leur égard. L'hypocrisie est la mécréance, et c'est de mécroire en Allah, d'adorer autre que Lui, et de faire apparaître l'islam en apparence, à l'exemple des hypocrites qui vivaient à l'époque du Prophète صلى الله عليه و سلم. Et sa parole : « Trois caractéristiques, celui qui les réunit en lui est un véritable hypocrite »[1]. Ceci est un traitement dur : nous rapportons cette parole comme elle est venue, nous ne la commentons pas. Et sa parole : « Ne redevenez pas mécréants égarés, après ma venue, les uns frappant les cous des autres »[2]. De même : « Si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué sont en enfer »[3]. De même : « Insulter le musulman est une perversion, et le combattre est de la mécréance »[4]. De même : « Celui qui dit à son frère : « mécréant », certes l'un des deux a mérité cette appellation »[5]. De même : « Fait partie de la mécréance en Allah le fait de désavouer sa généalogie, même si elle est pauvre »[6]. Comme ces ahadiths, il y en a d'autres, authentiques et conservés dans les mémoires. Quant à nous, nous nous y soumettons même si nous n'en connaissons pas l'explication. Et nous ne parlons pas sans science à leur sujet et nous ne les prenons pas comme objet de polémique. Nous ne commentons pas ces ahadiths, sauf comme ils sont venus. Nous ne les rejetons pas, si ce n'est par un hadith qui est plus authentique.

Explication :

C'est un point important de Oussoul Sounnah que beaucoup de gens de l'innovations ont contredit, parmi les Mu3tazilah, les Khawaridj, les Rafida (Chi3a) et c'est surtout les Rafida qui ont contredit cette question la, mais on retrouve ces déviations également à notre époque dans les livres de certains innovateurs, sectaires comme Sayid Qutub qui a insulté certains compagnons comme Othman Ibn Affan, Mu3awiyah, Abou Soufiane, Amr Ibn Al 3ass :

---

[1] An-Nassa-i (5023)
[2] Al-Boukhari (121), Muslim (65), an Nassa-i (4131), Ibn Majah (3942), Aḥmad (4/358) et Darimi (1921)
[3] Al-Boukhari (31), Muslim (2888), an Nassa-i (4122), Abou Daoud (4268), Ibn Majah (3965) et Ahmad (5/51)
[4] Al-Boukhari (48), Muslim (64), Tirmidhi (1983), an Nassa-i (4108), Ibn Majah (69) et Ahmad (1/385)
[5] Al-Boukhari (6104), Muslim (60), Tirmidhi (2637), Abou Daoud (4687), Ahmad (2/44) et Malik (1844)
[6] Ibn Majah (2744) et Ahmad (2/215)

« Le califat de Ali est une extension naturelle du califat de ‘Oumar et de Abou Bakr. Quant à celui de Othman, c’est un vide entre les deux » **(Al ‘Adala al Ijtima’ia page 206)**

« Abou Soufiane, c’est cet homme qui a fait endurer à l’Islam et aux musulmans ce dont est rempli les pages de l’histoire et qui ne s’est converti que quand la victoire de l’Islam a été établi, c’est donc l’Islam des lèvres et de la langue et non l’Islam du coeur, des sentiments et de la conscience, et l’Islam n’a pas atteint le coeur de cet homme. » **(La revue « Al Mouslimoun » numéro 3, année 1371)**

« Et quand Mu3awiyah et son ami Amr utilisent le mensonge et la tromperie et la ruse et l'hypocrisie et le pot de vin, et acheter les personnes, dans ces cas la, c'est normal qu'il gagne. » **(Koutoub wa chakhssiyat page 242)**

Ce a quoi Sheikh Ibn Baz a dit : « Ce sont des propos abjects ! C'est un dénigrement de Mu3awiyah et Amr, des props abjects et mauvais ! Le fait qu'il dénigre certains des compagnons ou juste un seul d'entre eux est mal, c'est de la perversité. Il faut les déchirer (les livres). »

Sayid Qutub critique aussi le prophète Mussa et dit de lui : « Prenons Mussa : il est un modèle du chef impulsif et nerveux. » **(At Tassouir Al Fanni Fil Quran, page 200 à 204)**

Sheikh Rabi Ibn Hadi Al Madkhali à écrit un très bon livre qui s’appel « Mata3in Sayid Qutub fi Asshabi Rassulillah » (les attaques de Sayid Qutub contre les compagnons du Messager) dans le quel il réfute Sayid Qutub.

La critique et le dénigrement des compagnons est le signe des gens de l’innovation ! Toute personne qui déteste un des compagnons du Messager d’Allah est un innovateur, celui qui mentionne leur péchés ou des méfaits sur eux est également innovateur et il continuera de rester un innovateur jusqu’à ce qu’il demande la miséricorde pour tout les compagnons, sans exception et que son coeur soit en paix vis à vis d’eux parce qu’Allah à fait leur éloge et il les a glorifiés dans son livre, donc celui qui les dénigre à contredit son Seigneur et il aura la rétribution de son péché pour cette innovation le jour ou il rencontrera son Seigneur.

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾

« Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L'agréent. Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès ! » (S.9 V.100)

﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾

« Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés et des Auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis Il accueillit leur repentir car Il est Compatissant et Miséricordieux à leur égard. » (S.9 V.117)

﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

« 8 [Il appartient aussi] aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leurs demeures et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à (la cause d') Allah et à Son Messager. Ceux-là sont les véridiques.
9 Il [appartient également] à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. » (S.59 V.8-9)

Selon Abou Said Al-Khoudri, le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « N'insultez pas mes compagnons ! Car par Celui qui tient mon âme dans Sa main, si l'un de vous dépense en aumône l'équivalent en or du mont Uhud [jamais] cela ne vaudra ni la poignée [en aumône] de l'un d'eux ni même la moitié. » (Rapporté par Ahmad, Boukhari, Muslim, Abou Daoud, Tirmidhi et lbn Majah)

Le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivront puis ceux qui viendront après ces derniers ». (Rapporté par Boukhari 6695 et Mouslim 2535)

Il est pas permis donc de faire l'action des Khawaridj qu'Allah les maudisse, de même que les Rawafid qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent et certes les Khawarij ont déclaré mécréants certains des compagnons du Messager d'Allah et parmi eux, Ali et ceux qui étaient avec lui, non seulement ils les ont déclaré mécréants mais ils les ont également combattus en rendant leur sang licite, tandis que les Rawafid ont dépassé la limite en exagérant dans leur amour de la famille du Messager d'Allah aupoint de les prendre comme des divinités avec Allah, en les adorant en dehors d'Allah et ils ont déclaré mécréants Abu Bakr et Omar et les ont appelé les « deux idoles de Quraysh » (Sanamayn Quraysh) pour le reste des compagnons, ils les ont considéré parmi les gens qui ont collaboré dans l'entraide au péché et la transgression, pour eux ils sont devenue hypocrites à la mort du Messager d'Allah parce qu'ils prétendent qu'ils ont trahit le « conseil » du Messager d'Allah parce qu'ils prétendent que c'est Ali qui aurait du être le Calife après sa mort, et cela est bien entendu un mensonge, eux ont mentit , les Khawaridj se sont égaré également et Allah a guidé les gens de la sounnah qui ont reconnu aux compagnons du Messager d'Allah leur statut et leurs droits et malgré tout ils n'ont pas prétendu l'infaillibilité pour les compagnons et ne sont pas entrés dans les

désaccords et les conflits qui auraient pu se produire entre eux car ils sont les meilleurs de cette communauté après le Messager d'Allah comme cela a été clarifié dans les livres de Ahlou Sounnah qu'Allah augmente leur nombre, pardonne à leurs morts et élève le statut de ceux d'entre eux qui sont en vie pour mettre la rage dans le coeur des gens de l'innovation dans leur différents égarements.

Houdhayfa* رضي الله عنه *a rapporté que le Prophète* صلى الله عليه و سلم *a dit : « Prenez exemple sur ceux qui viendront après moi : Abou Bakr et Omar ! » (Tirmidhi et Al-Hakim)

Il* صلى الله عليه و سلم *dit encore : « S'il devait y avoir un Prophète après moi, ça aurait été Omar ». (Rapporté par Tirmidhi et Ahmad)

L'Imam Ahmad parle ensuite de l'hypocrisie et dit que c'est la mécréance ou le fait d'adorer autre qu'Allah mais montrer l'Islam dans ce qui est apparent à l'exemple des hypocrites qui vivaient à l'époque du Messager d'Allah. An Nifaq (l'hypocrisie) vient du mot Nafaq (un trou dans la terre) et l'hypocrite est appelé ainsi parce qu'il montre l'Islam et cache la mécréance et Allah a fait descendre plusieurs versets dans le Quran à propos de l'hypocrite dans sourate At Tawbah, Al Ahzab et Al Munafiqoun.

Et l'hypocrisie se divise en deux catégories :

- **Nifaqoun 3amali (L'hypocrisie dans les actes) :** cette hypocrisie ne fait pas sortir de l'Islam, c'est comme les grands péchés que les gens commettent.

D'après Abdallah Ibn 'Amr (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Quatre caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne ce sera alors un véritable hypocrite et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse : lorsqu'on lui confit un dépôt il trahit, lorsqu'il parle il ment, lorsqu'il fait un pacte il ne le respecte pas et lorsqu'il se dispute il est grossier ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°34 et Muslim dans son Sahih n°58)

Les péchés que le messager d'Allah a mentionné dans le hadith, il les appel « nifaq » (hypocrisie) car la personne quant elle te parle, qu'elle te montre qu'elle est sincère et véridique alors qu'elle est mensongère, qu'elle ment, elle ment en apparence qu'elle est bonne alors qu'en réalité ce qu'elle cache à l'intérieur est mauvais. C'est la même chose pour celui qui trahit son allégeance, son pacte, elle cache le fait qu'elle a l'intention de le trahir à la base et elle montre donc ce qui est bien et cache ce qui est mauvais. La même chose pour la personne qui est perverse et injuste dans sa façon d'argumenter et discuter, elle est prête à tout pour établir son point et avoir le dessus dans la discussion même si il faut mentir, jurer par un faux serment, qu'elle rende halal le haram pour arriver à son objectif, et c'est les exemples qui montrent pourquoi on appel cela nifaq, la personne montre le bien et cache le mauvais. Nous voyons aussi que l'attitude gens de l'innovation et des sectes, c'est la même chose, surtout quand ils sont avec les gens de la sounnah, ils montrent en apparence qu'ils sont d'accord avec la sounnah, qu'ils aiment la sunnah et quand ils sont seul entre eux, ils critiquent la sounnah et les gens de la sounnah, c'est une caractéristique des hypocrites envers les gens de la sounnah, c'est pour cela que les gens de l'innovation ont beaucoup de caractéristiques des gens de l'hypocrisie.

- **Nifaqoun I3tiqadi (L'hypocrisie dans la croyance) :** cette hypocrisie fait sortir de l'Islam, c'est montré l'Islam en apparence alors qu'à l'intérieur la mécréance est caché et c'est donc l'exemple dans hypocrites qui vivaient à l'époque du Messager d'Allah parce qu'ils étaient dans la mécréance et lorsqu'ils ont vue le Messager d'Allah et ses compagnons avoir la victoire sur le peuple de Quraysh dans la bataille de Badr, qu'ils ont vue que l'Islam devenait quelque chose de sérieux alors ils ont dit « montrons que nous croyons en Muhammad et que nous sommes avec eux tout en cachant notre vrai religion » c'est à dire faire croire qu'ils sont musulmans alors que dans leur coeur ils rejettent la foi.

﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

« Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur » (S.4 V.145)

Ibn Al Qayim qu'Allah lui fasse miséricorde à dit : « Il faut savoir que le chant (la musique) a des effets très particuliers sur le coeur qu'il imprègne d'hypocrisie. Le chant fait pousser l'hypocrisie dans le coeur de l'homme comme l'eau fait pousser la végétation de la terre. Parmi ces effets, le chant distrait le coeur et le détourne de la compréhension et de la méditation du Coran et de la mise en pratique de ses préceptes et de ses enseignements.

Et pour cause : Le Coran et le chant ne peuvent jamais être réunis dans un seul et même coeur puisque tout les oppose.

Le Coran dissuade d'écouter ses passions, il incite à s'abstenir de tout ce qui est illicite et à renoncer à satisfaire de manière immodérée ses désirs. Le Coran pousse à s'écarter de tout ce qui conduit à l'égarement. Le Coran nous interdit de suivre les pas de Satan.

Le chant quant à lui, incite à faire le contraire de tout ce qui vient d'être mentionné en rendant ce comportement attrayant aux yeux des gens.

Le chant pousse à l'égarement. Il trouble l'âme qu'il invite à tous les vices, en particulier la fornication. Le chant et l'alcool sont de ce point de vue, comme deux frères de lait ou comme deux rivaux en compétition : qui des deux incitera le plus les hommes au vice. Le chant est donc le frère de lait de l'alcool, son remplaçant, son allié, son camarade, son ami. Satan a établi entre eux des liens de fraternité qui ne se rompront jamais et un serment de fidélité qui ne sera jamais violé.

Le chant est l'espion des coeurs qui dépossède les hommes de leur noblesse. Le chant est le vers qui attaque la raison et pénètre dans les coeurs dont ils découvrent les secrets les plus intimes. Il rampe jusqu'à la partie du coeur qui est le siège de l'imagination qui alors, par son effet donne libre cours à ses passions, à ses désirs, à sa bêtise, à sa sottise et à sa stupidité.

Aussi, il arrive qu'un homme plein de dignité, doué de raison, ayant trouvé la paix de l'âme dans la foi et dans l'Islam et sensible à la douceur du Coran, il arrive donc que cet homme après avoir écouté le chant et avoir succombé à sa tentation, voie sa raison diminuer et sa pudeur s'émousser, il arrive qu'il perde toute noblesse et toute dignité, faisant ainsi la joie de son démon. Il se plaint alors à Allah le Très Haut de la faiblesse de sa foi et que la lecture du Coran lui pèse en disant : « Seigneur ! Que je n'écoute plus jamais les paroles (le chant) de ton ennemi (Satan). » » **(Ighathah al lahfan min masaid ach-chaytan (1/374))**

Il y a deux degré de mécréance, la mécréance majeur qui fait sortir de l'Islam et la mécréance mineur qui ne fait pas sortir de l'Islam.

Selon Jarir (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Ne redevenez pas mécréants égarés, après ma venue, les uns frappant les cous des autres ». (Rapporté par Boukhari n°121 et Muslim n°65)

Selon Abu Bakr (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué sont en Enfer ». (Rapporté par Boukhari n°31 et Muslim n°2888)

Selon Abdallah Ibn Massoud (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Insulter le musulman est une perversion, et le combattre est de la mécréance ». (Rapporté par Boukhari n°48 et Muslim n°64)

Selon Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui dit à son frère : « mécréant », certes l'un des deux a mérité cette appellation ». (Rapporté par Boukhari n°6104 et Muslim n°60)

Selon Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Fait partie de la mécréance en Allah le fait de désavouer sa généalogie, même si elle est pauvre ». (Rapporté par Ahmad n °7019 et Ibn Majah n°2744 déclaré Hassan par sheikh Al Albani)

Ces ahadiths sont authentique et ils ont été mémorisé, il faut se soumettre à ses ahadiths et les croire ! L'Imam Ahmad les a mentionnés pour montrer qu'il y a une forme de mécréance mineur qui ne fait pas sortir de la religion, le Messager d'Allah y mentionne bien le koufr mais ce qu'il veut dire par la ce n'est pas la mécréance qui fair sortir de l'Islam mais 'est uniquement le fait qu'il appel ces péchés la de la mécréance parce que c'est une chose particulier qui est considéré comme renier dans ses péchés, comme l'exemple de « ***ne redevenez pas mécréants*** », ici ce qui est renié c'est le liens de fraternité qui doit exister entre c'es musulmans et c'est ce qu'Allah mentionne dans le verset suivant !

« Les croyants ne sont que des frères. » (S.49 V.10)

Donc celui qui combat son frère, c'est comme si il voulait renier la fraternité de l'Islam. En ce qui concerne « ***Si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué sont en Enfer*** » cela ne veut pas dire qu'ils seront éternellement en enfer, c'est une menace et cela ne vise pas l'éternité puisque le fait qu'un musulman combatte un autre musulman ne veut pas nécessairement dire qu'il est mécréant et la preuve est qu'Allah a dit :

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا﴾

« Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. » (S.49 V.9)

Ici Allah les a appelé mu-minoun, croyants, cela prouve donc que cette forme de mécréance est une mécréance mineur, les savent l'appellent aussi parfois al koufr al 3amali (la mécréance par les actes) qui est différent de al koufr al i3tiqadi (la mécréance du coeur) et il faut faire la distinction entre les eux car les khawaridj ne distinguent pas entre la mécréance majeur (akbar) et mineur (asghar), pour eux tout le koufr c'est akbar et tout koufr fait sortie de l'Islam et quand ils lisent un hadith qui dit que « celui qui fait telle chose serra en enfer » eux considèrent que c'est automatiquement pour l'éternité parce qu'ils considèrent que celui qui fait une kabira (un grand péché) parmi les kabair sort de l'Islam et qu'il est en enfer pour l'éternité alors quelqu'un peut entrer en enfer et en sortir du moment qu'il est muwahid (sur le monothéisme, le tawhid) car Allah dit :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾

« Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans l'égarement. » (S.4 V.116)

Quand l'Imam Ahmad dit que ces ahadiths sont authentique, qu'ils ont été mémorisé et qu'il faut s'y soumettre même si on ne comprend pas, qu'il ne faut pas parler à leur sujet, il parle de celui qui essaye de les interpréter d'une interprétation qui est fausse, mais rien n'empêche de les expliquer d'une façon qui est vrai, de clarifier que ceux qui seront châtiés en enfer, sortiront par la suite et iront au paradis parmi les gens du Tawhid, que les péchés mentionnés sont des formes de mécréance que l'on appel « koufr donna koufr » c'est à dire une mécréance moindre que la mécréance qui fait sortir de l'Islam et peut être que certains personnes sont tombés dans l'interprétation de ce koufr comme étant le koufr qui fair sortir de la religion comme cela est arrivé avec les khawaridj et cela est de l'ignorance et il faut que les musulmans reviennent aux hommes de sciences dans ces questions la et ce qui est désigné par hommes de sciences ici, sont les gens de la science du hadith parmi ceux qui suivent la voie des gens de Ahlou Sounnah Wal Djama3a et ce sont ceux à propos desquelles à dit :

﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

« Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » (S.16 V.43)

Il faut donc savoir que les Khawaridj et ceux comme eux ce sont égarés dans l'interprétation du Quran et de la Sounnah parce qu'ils ont essayé d'interpréter le Quran et la Sounnah selon leurs passions et ils ne sont as revenu pour comprendre comme il le faut aux hommes de sciences du hadith qui sont les gens de la narration, les gens de la sounnah et 'est donc la cause de leur égarement, parce qu'ils se sont interpréter la religion les uns pour les autres et ils se sont guidé les uns pour les autres dans l'ignorance et l'égarement, ils ont donc périt et ont fait périr les autres avec eux.

Fondement numéro 18 :

Le paradis et l’enfer sont deux créations

L’imam Ahmad ibn Hanbal – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : Et le paradis et l’enfer sont deux créations, déjà existantes, comme cela est parvenu du messager d’Allah صلى الله عليه و سلم : « Je suis rentré dans le paradis, et j’y ai vu un palais », « on m’a exposé le paradis et j’ai vu que la plupart de ses habitants [...] sont ainsi », et « On m’a exposé l’enfer, et j’ai vu ceci et cela »[1]. Celui qui prétend qu’ils n’existent pas encore a démenti le coran et les ahadiths du messager d’Allah et je ne le considère pas comme étant croyant en le paradis et l’enfer.

Explication :

Le Paradis et l’Enfer sont donc déjà créés et ils existent depuis avant la création des créatures et il y a des ahadiths à ce sujet la comme le hadith rapporté selon Jaber à propos des mérites de Omar Ibn Al Khattab ou le Messager d’Allah dit qu’il est entré dans le Paradis et il y mentionne ce qu’il a vue, il y a aussi un hadith rapporté par Muslim selon Jaber :

Selon Jaber qui a dit : « Alors que nous étions au cours de l'Office du Dohr, le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) s'est avancé et nous l'avons suivi, puis il a fait le geste de cueillir quelque chose, ensuite il recula. » Une fois la prière terminée, Oubey ibn Kaâb lui dit : « O Prophète d’Allah, tu as fait un geste que tu n'as jamais fait auparavant ! » Il répondit : « Le Paradis me fut offert et tout ce qu'il comporte de merveilleux. J'ai cueilli une grappe de raisin pour vous l'offrir, mais je fus empêché de la ramener. Si je l'avais ramenée, vous auriez pu manger, vous et tous ceux du ciel et de la terre sans pouvoir en venir à bout. » » (Rapporté par Muslim)

Selon Asma Bint Abou Bakr, le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui après avoir effectué la prière de l’éclipse « koussouf ») dit : « J’ai vu aussi l’enfer si près que je me suis écrié : - Ô Seigneur, vais-je donc rejoindre les damnés ? Puis, j’aperçus une femme – je crois dit un narrateur qu’il ajouta : - Qui se faisait griffer par un chat – Cette femme (est en enfer) me dit-on, car elle avait enfermé ce chat jusqu’à ce qu’il meure de faim, sans lui donner à manger et l’empêchant de trouver sa subsistance. » (Rapporté par Boukhari)

D'après Anas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Alors que j’avançais dans le paradis, je suis arrivé à un fleuve. Il y avait sur ses bords des dômes de perles creuses. J'ai dit : Qu'est-ce que cela ô Djibril ? Il m'a dit : C'est le Kawthar que ton Seigneur t'a donné. Sa terre était un musc pur ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6581)

[1] Al-Boukhari (3241), Tirmidhi (2603) et Ahmad (4/437)

D’après Ibn ‘Abbas, le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Allah m’a montré l’enfer et j’ai vu que la majorité de ses habitants était des femmes, car elles renient » On demanda : « Car elles renient Allah ? » Il répondit : « [Non mais] parce qu’elles renient les bienfaits de leurs époux et les faveurs qu’ils leur font. Tu peux être bienfaisant envers une femme toute ta vie. Il suffit que tu la contraries une fois pour qu’elle dise « Tu n’as jamais été bienfaisant envers moi » ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°29)

D’après `Imran ibn Husain (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Je suis monté dans le paradis et j’ai vu que la plupart de ses habitants sont des pauvres et je suis monté dans le feu et j’ai vu que la plupart de ses habitants sont des femmes ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3241)

Celui qui nie que le Paradis et l’Enfer sont deux créations déjà existantes a démenti Allah dans ce qu’Il nous informe et il traitre le Messager d’Allah de mensonge parce qu’Allah dit :

﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ﴾

« 13 Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente,
14 près de la Sidrat-ul-Muntahâ,
15 près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa » (S.53 V.13-15)

Et le janatoul ma-wa, c’est le Paradis.

Fondement numéro 19 :

Celui parmi les gens de la qibla qui meurt musulman, on prie sur lui et on implore le pardon d'Allah en sa faveur

L'imam Ahmad ibn Hanbal – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Celui parmi les gens de la qibla qui meurt musulman, on prie sur lui, on implore le pardon d'Allah en sa faveur, et on ne le prive pas de la demande de pardon en sa faveur, et on ne délaisse pas la prière sur lui à cause de péchés commis, petits soient-ils ou grands, et son cas incombe à Allah.

Explication :

Celui d'entre les gens de la qibla, autrement dit celui qui est musulman, qui est mort muwahid, qui est mort sur le tawhid sans avoir fait de chirk avec Allah, alors on doit prier sur lui salat al janaza (prière mortuaire) et on demande pardon à Allah pour lui et on ne doit pas cesser ou s'empêcher de faire la demande de pardon pour lui, on ne doit pas non plus délaisser la prière de la janaza sur lui à cause des péchés qu'il a pu faire, peut importe que ce péché soit petit ou grand et son affaire, son cas serra jugé par Allah.

Donc pour chaque muwahid, nous espérons pour lui qu'il va entrer au Paradis et si il est châtié dans l'enfer pour un grand péché qu'il a fait, il n'est pas permis de juger à son sujet qu'il est mécréant pour ces grands péchés, plutôt, il est obligatoire pour nous de croire que toute personne qui meurt parmi les gens du tawhid, du moment qu'elle faisait les 5 prières et qu'elle n'a rien fait parmi les annulatifs de l'Islam, alors dans ce cas son verdict est le même verdict que tout le reste des musulmans, nous prions sur lui lorsqu'il meurt, on suit ses funérailles, sa janaza et on demande pardon pour lui à Allah et on espère le Paradis pour lui et on craint pour ses péchés parce que peut importe ce qu'il fait comme péchés sans le rendre halal, il reste toujours sur l'Islam et il est sure qu'il est coupable de son grand péché et c'est Allah qui le jugera à ce sujet, Il décidera ce qu'il ferra de lui au jour de la résurrection, si Il décide et si il veut, il lui pardonnera et le ferra entrer directement au Paradis ou si il veut, Il va le châtié et le punir pour son péché et par la suite, après l'avoir fait bruler dans l'enfer, il va l'en faire sortir et le rentrer au Paradis après avoir été purifié de ses péchés, car toute personne musulmane qui n'a pas fait de chirk va sortir tôt ou tard de l'enfer et il y aura des intercessions qui seront faites pour que les pécheurs puissent sortir de l'enfer pour entrer au paradis par la suite.

Il faut donc absolument distinguer entre ce qui fait rentrer quelqu'un dans la mécréance comme le chirk majeur, le koufr akbar, le fait de renier un pilier parmi les piliers de l'islam ou de la foi, de rendre halal une chose sur la quelle les musulmans sont en consensus qu'elle est haram, de rendre haram une chose sur la quelle les musulmans sont en consensus qu'elle est halal, et toutes ces choses peuvent faire entrer quelqu'un dans la mécréance, de même pour une personne qui dénigre le Quran, la législation d'Allah, qui se moque de quelque chose parmi les règles de la législation, ou encore qui abandonne la prière au complet, alors cela fait partie des choses qui annulent l'Islam et qui fait tomber quelqu'un dans la mécréance si il le fait ou croit ces choses la.

La personne qui étudie l'Islam doit donc faire attention de ne pas se mélanger, être confuse dans ces choses la, et bien distinguer entre ce qui est forme de mécréance majeur et mineur, ou encore de polythéisme majeur et mineur parce que si ces choses deviennent mélangées pour lui, il risque de tomber dans le takfir.

Le succès vient d'Allah, et paix et salut sur le Prophète Muhammad صلى الله عليه و سلم, sur sa famille et sur ses compagnons.